

”وللنفوس طب لما ان الاجساد طبنا“
 ”روحانی امراض کیلئے بھی ایک طب ہے جس طرح کہ جسمانی امراض کیلئے غزالی“

خصلة النصيحة

المعشرو

تصحیح نامیہ

امام غزالی

مولفہ و مترجمہ

پروفیسر بھگوت دیال، ورا۔ ام۔ اے، مشرقی ناضل، ادیشیل
 فرکسن کالج - پونہ نمبر ۴۲۔

۱۹۳۳

بالودیان پریس - پونہ (دکن)

”روحانی امراض کھیلے بھی ایک طبیب جس طرح کہ جسمانی امراض کے لیے ہے“

امام غزالی

آسمان اخلاقیات کا ایک چمکتا ہوا ستارہ

خلاصۃ التصانیف

المعروف بہ

نصیحت نامہ امام غزالی

مولفہ و مترجمہ پروفیسر سہکوت دیال و راء ایم اے، منشی فاضل اویس فاضل
نائب و نائبہ پروفیسر کالج پونا نمبر ۴۳

۶۰۹ کے ۱۱۲ صفحات پکاغذ سفید چمکتا قیمت ۱ روپے آٹھ آنہ

اس کتاب میں نصیحت نامہ کا فارسی متن ہے اور اردو میں بصیرت افروز
مقدمہ، حیات امام غزالی، مکمل ترجمہ و فرہنگ الفاظ مشککہ اور توضیح آیات
شریفہ ہیں، امام صاحب کے عہد سے متعلق دو نقشے بھی دیے گئے ہیں، انگریز
تین بھی مقدمہ اور خلاصہ تصانیف دیا گیا ہے۔

امام صاحب نے اس کتاب میں فلسفہ حیات کا خلاصہ ایسی سلیس،
زور و فہم اور مختصر عبارت میں لکھا ہے کہ ہر شخص اُسے تھوڑی سی دیر میں پڑھ
اپنا لائحہ عمل بنا سکتا ہے اور زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، یہ

صحیح ہیں، معافی اور تشریحات واضح ہیں... یہ سب کچھ
 ہم آج کے نمبر میں اس مختصر رسالہ کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ خدا
 کو وقف عام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی مزید رہنمائی فرمائیے۔
 جس نے حجاب ڈاکٹر محمد شفیع صاحب ایم اے، پی ایچ ڈی
 پنجاب یونیورسٹی، لاہور

(انگریزی خط کا خلاصہ)

”نصیحت نامہ“ لا، آپ نے کتاب کو جس طرز سے ایڈٹ کیا ہے وہ مجھے پسند آیا۔
 اس کو ہم پہچاننے اور ترجمہ کرنے میں آپ نے بہت محنت کی ہے۔
 عالیجناب ڈاکٹر نظام الدین صاحب ایم اے، پی ایچ ڈی
 عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآباد

(انگریزی خط کا ترجمہ)

”آپ نے امام غزالی کی اس کتاب کو شائع کر کے اسلامک کلچر کی بڑی خدمت کی ہے۔“
 عالیجناب ڈاکٹر بذل الرحمن صاحب ایم اے، پی ایچ ڈی،
 پرنسپل انجیل یوسف کالج، جوگیشوری بستی
 آپ کی تازہ ترین تالیف ”نصیحت نامہ“ پر ایک نظر غائر ڈالنے کے بعد لکھ رہا
 ہوں۔ آپ نے اپنی تہذیب وغیرہ میں سیر حاصل کی ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا
 ہوں کہ غزالی کے اس اثر کو محفوظ کر دیا گیا ہے، مجھ کو یقین ہے کہ آپ کی اس
 محنت کے بعد دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی۔

ماشاء اللہ تہذیب خوب ہے، آپ نے نہایت خوبی سے تمام ایسا مواد جمع کر دیا
 ہے جس سے غزالی کی اہمیت اور ان کے مضامین کی وقعت واضح ہو جائے۔ نقشہ
 حیات کا اندراج بھی دلچسپی سے خالی نہیں، اردو مطبوعات میں عام طور پر ان

جو اہر آبدار اور لالی شاہوار کی لڑھی آپکے دیدہ دل کو نور سے مہور
کر دیے گی۔

رائیں اور تبصرے

عالیجناب ڈاکٹر عبدالحق صاحب بی اے پابن ایل ڈی

آنری سکریٹری انجمن ترقی اردو دہلی

"امام غزالی" کا ایک مفید اور دلچسپ رسالہ جس کا عربی نام خلاصۃ النصاب
اور فارسی نام "نصیحت نامہ غزالی" بیان کیا جاتا ہے، راجہ صاحب اوندہ
کی تحریک سے پیشہ ہو کر دیال صاحب دہلی (فرنگین کالج پوٹانہ) نے اردو
میں ترجمہ کر گئے چھاپا ہے، فارسی متن اور اسکا انگریزی خلاصہ بھی شامل کر دیا
ہے، شائع میں لائق مہرچم نے ایک تہید اور مقدمہ یا مہموصوف کی سیرت پر
لکھا ہے، پروفیسر وراما کی اردو تحریر دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ نہ صرف
باحالہ بلکہ ایسی اچھی منشاہ اور علمی زبان لکھتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب اردو
خوان حضرات میں مقبول ہوگی۔

عالیجناب علامہ سید سلیمان صاحب مدنی

دارالمنصفین، اعظم گڑھ

"آپ کی کتاب نصیحت نامہ امام غزالی وقت پر پہنچی تھی، میں نے بھی
بھی رگوں کا ترجمہ پہلے ہی چھاپا تھا، مگر آپ نے اصل کتاب کو شائع کر گئے
ایل علم اور ایل ذوق پر کرم فرمایا ہے، مقدمہ اپنی حکم پر پڑا مصلوبات ہے
اردو عبارت اختصار الثمینت جہت ہے، فارسی بھی درست ہے اور آیات

”والمنفوس طب لما ان للجسد طباً“
 روحانی امراض کیلئے بھی ایک طب ہے جس طرح کہ جسمانی امراض کیلئے ایک غزالی

مختار النصیف

۷-۹

المعشر

تبیح نامیہ

امام غزالی

مولفہ و مترجمہ

پروفیسر بھگوت دیال اور ما۔ ام۔ اے۔ ہاشمی ناسل، ادیب نسل
 فرکسن کالج - پونہ نمبر ۴۲-

بالودیان پریس - پونہ (دکن)

تصاریف کا خیال نہیں رکھا جاتا۔
 عالیجناب نے نسل فیضی صاحب کی اسے اہل ایل کی پرستش
 یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جو خط لکھا ہے اس میں اسلامی احکامات کے فائدہ کو
 کو اجاگر کیا ہے اور ان کے بارے میں ان کے دل میں ایسا حال پیدا ہوا ہے کہ ان کے دل میں
 جزاک اللہ خیراً

عالیجناب سید مصطفیٰ حسین صاحب کی پیر زادہ فراموشی درگاہ بجا پور !
 ان کی مولفہ و مترجمہ کتاب کو میں نے شروع سے آخر تک پڑھا، لاریب یہ کہ بڑی
 عمدت و فطرت پرستی اور اپنی قلم وادب کا بے پناہ کھنکھانہ کو تالیف کیا ہے، اللہ پاک کو پکارا جائے
 کا جزائی میں عمل فرمائے، یہ چیزیں باقیات صالحات میں مصدق ہیں۔
 یہ وہ فیض و وسار کی تصانیف ہیں۔

دیوان حافظ، روایت میمن، اپنی ۶۰ غزلیں، اس کتاب میں فارسی متن ہے اور انگریزی میں
 مکمل ترجمہ، تصوف کے اشارے، تشریح تعلیمات و الفاظ مفصلہ، حیات عارفانہ و تاریخی حوالے
 اور شریعی حقائق کی روشنی میں لکھی گئی ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو اپنے دل میں
 عادل شاہی کی کتابت کا اعلا و علا معلوم ہوگا۔ اس میں بجا و حق کے حامل غلامی بادشاہوں
 کے امین فارسی و عربی کتبات کے تراجم دیے گئے ہیں، معنی فارسی میں در ترجمہ و تشریح
 و مقدمہ و تاریخی حوالے انگریزی میں ہیں، ان کا مطالعہ کسی علمی و ادبی کتبیت اس بہت نام سے
 پہلے بھی مطالعہ کرنا چاہئے۔

شعر فارسی میں گلاب کی اجڑت، یہ دیر و انگریزی میں ہے، فارسی شاعری
 کے عظیم ترین فنکار و مہر کے جو گل کھلائے ہیں، ان دیر و میں دیکھئے۔
 انگریزی میں ہے۔ گلاب کتب کے کا پتہ
 address in English

پروفیسر محمد عیال وودنا ایک لکھنؤ کے پروفیسر ہیں (پروفیسر)
 Dr. M. A. Waduna, M.A.
 RAJAH NAG (INDIA)

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	شان سلسلہ
۲	انتساب	۱
۲-۳	تہنیت	۲
۱۸-۵	معتد	۳
۱۸-۱۹	حیات امام غزالی	۴
	(پہلا نقشہ امام غزالی کی سیاحت دور نقشبہ امام غزالی کے عہد کی سیاحت)	
۵۵-۱۹	نصیحت نامہ (فارسی متن)	
	علم و عمل (۳۱) طاعت و عبادت (۳۲) واجبات سالک (۳۹) نشان اکبر (۴۲)	
	احترام پیر (۴۳) تقصوف (۴۴) بندگی (۴۵) توکل (۴۶) اخلاص (۴۷)	
	عمل (۴۸) ناکردنی اول (۴۹) بیمارانی چل (۵۰ تا ۵۱) ناکردنی دوم (۵۰)	
	پند و اعطاف (۵۲ تا ۵۳) ناکردنی سوم و چارم (۵۴) کردنی اول و دوم سوم (۵۵)	
	کردنی چارم (۵۶) دعا (۵۷)	
۹۴-۵۶	نصیحت نامہ کا اردو ترجمہ	
	علم و عمل (۵۸) طاعت و عبادت (۵۹) واجبات سالک (۶۰) نشان اکبر (۶۱) احترام پیر (۶۲) تقصوف (۶۳)	
	بندگی (۶۴) توکل (۶۵) اخلاص (۶۶) عمل (۶۷) ناکردنی اول (۶۸) بیمارانی چل (۶۹ تا ۷۰) ناکردنی	
	دوم (۷۱) پند و اعطاف (۷۲) ناکردنی سوم و چارم (۷۳) کردنی اول و دوم سوم (۷۴ تا ۷۵)	
	کردنی چارم (۷۶) دعا (۷۷)	
۹۸ تا ۹۵	فرہنگ	

1. Preface,	
2. Introduction	1-6
3. A Summary of the Counsels	7-14

الجمهورية العربية السورية

V-96

مستند

URD

297.4

IMA

L 1055

مستند

الجمهورية العربية السورية

مستند

تصویر

تصویر عکس کہن جا کہ انجان دست و پیر و اند
 جو انان سعادت مند پند پیر و انار
 "نقش نگین خاتم دولت بنام نیک
 در گوش دل نصیحت و گوشوار کرد"

"جس نے اخلاق حمیدہ میں سے ایک کو بھی اختیار کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔"
 انسانی فطرت عجیب جذبات کا مجموعہ ہے اور انسانی زندگی ایک عجیب کشمکش کا سلسلہ ہے۔ ہر شخص کے خیالات جدا، ماحولات جدا، اور اس لیے سطح نظر و مشکلات بھی جدا ہوتی ہیں۔ تاہم چونکہ فرقہ واریت انسانی کے طبعی خیالات عنقریب یکساں ہوتے ہیں جو ہر شخص کی زندگی میں ایک ہی طرز سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ہر نیک بندہ خدا یہ خیال کرتا ہے کہ اپنے تجربوں سے دوسروں کی رہنمائی کرے اور ان کی زندگی کے مسائل کی گتھیاں سلجھانے میں مدد کرے اور اس مدد کے لیے وہ اپنے تجربوں کا خلاصہ سپرد قلم کرتا ہے تاکہ اس کی یا دیگر باقی رہے اور کوئی جو یا اسے حق سے پڑھ کر گمراہی کے غار سے بچ جائے۔ علماء و فضلاء کے کارنامے زبان حال سے یہ کہتے ہیں: —

"من نہ کردم شامزد بکنیہ بر رسولان بلاغ باشد بوس۔"

"سمجھانے سے تمہا ہمیں سرور کار۔ اب مانو نہ مانو خود ہو مختار۔"

امام غزالی نے اپنی زندگی کا نہایت بیش قیمت حصہ تلاش حق میں صرف کیا تھا جس کے لیے آپ ہر طبقہ انسانی کے افراد سے ملے اور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل ہی کیا۔ تصویح نامہ میں امام صاحب نے اپنے فلسفہ حیات کا خلاصہ ایسی سلیس زود فہم اور مختصر عبارت میں لکھا ہے کہ ہر شخص اسے تھوڑی سی دیر میں ہی پڑھ کر اپنا لائحہ عمل بنا سکتا ہے اور بار بار پڑھ کر اس کے مطالب اپنے ذہن نشین کر سکتا ہے "نصیحت مینا"

انتساب

میں اس نصیحت نامہ امام غزالیؒ

کو نہایت ادب کے ساتھ پنام نامی جناب والا
معلى القاب شری منت بالا صاحب پنت
پر ت ندھی بی۔ اے راجہ صاحب اوندہ باجارت خاص معنون کرنیکا
شرف حاصل کرتا ہوں۔

راجہ صاحب مدوح خود ایک لہذا فیلسوف ہیں اور آپکی نصیحت
اور شاندار مثال صرف میرے ہی لیے نہیں بلکہ لاکھوں ہندوستانیوں
کے لیے مشعل راہ ہوئی ہے اور اس نے افسردہ دلوں میں ریاضت اور
مشقت پسندی کی آگ لگا دی ہے۔ آپ مشرقی تہذیب کے سچے
علمبردار ہیں اور آپکی سرپرستی کے بغیر ایک مشرقی فیلسوف کی بنیادی
ہوئی یہ جو اہر ابدار اور گوہر شاہوار کی لڑی اہل ذوق کے دیدہ
دل کو لور نہ پہنچا سکتی۔

نذر گزار

بھگوت دیال دریا۔ شاگر

مقدمہ

جس طرح مومن جو وارو ، ہر پاپا وغیرہ مختلف مقامات کی قدیم ترین چیزیں دیکھ کر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ زمانہ پیشین میں انسانی تہذیب کس درجے تک پہنچ چکی تھی ، اسی طرح کسی نامور عالم و فاضل مصنف کی کوئی نادر اور مفید کتاب مل جانے سے انسانی علمی ترقی کا پتہ لگتا ہے ۔ سلسلہ ادبی و علمی میں ہر قدیم مخطوطہ ایک کڑی کا کام دیتا ہے ۔

ہمارا یہ نسخہ ایک ایسے شہر ادیب اور رب امام کی یادگار ہے جو نہ صرف میدان علم ختم شہسوار تھے بلکہ دنیا سے تصوف میں بھی مطلع انوار تھے ۔ یہ ایسی کتاب ہے جو آئندہ کئی صدیوں تک بنی آدم کی رہبری و دلدہی کرتی رہے گی ۔

امام غزالی کی تعریف و توصیف مستشرقین یورپ نے جی کھول کر کی ہے ۔ ”مشقے نمونہ“ از محمد ارسے ہدیہ ناظرین با تحکین ہے :-

نسخہ
نصیحت نامہ

کی اس خصوصیت کا لحاظ رکھ کر ہم نے آفاتِ قِلامِ انسانی کی یہ مفید اور مجرب دوا اہل ذوق کے سامنے رکھنے کی ہمت کی ہے۔ مگر قبولِ افتخار ہے عز و شرف۔
 ذی فہم اشخاص دوسرے علما کے تجزیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کا مایہ بناتے ہیں مگر بے سمجھ لوگ دوسروں کی نصیحتوں پر دھیان نہیں دیتے اور سرفریات میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ انسانی فطرت جیسی امام صاحب کے زمانہ میں تھی ویسی ہے اب ہے۔ خود غرضی اور عصب کی وجہ جیسی تب مہلک تھی یہی ہی بلکہ اُس سے بھی زیادہ روج فرسا اور جان گزا اب ہے۔

امام صاحب نے ذاتی ترقی کا ایک سہل الحصول طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا اور امید ہے کہ قارئین کرام اُس طریقہ سے فائدہ اٹھا کر بھر سائنات کے مد و جذ میں اپنی کشتی حیات کو اخلاقِ دیمہ کی خوشوار لہروں سے بچا کر نجات داریں گے اور اُنک پہنچا سکیں گے۔

ہم جناب والا شرمینت بالا صاحب پنت پرت ندھی بی۔ اے راجہ صاحب اور دیگر کے نہایت ممنون ہیں کہ آنجناب نے اس کتاب کا مخطوطہ عطا فرمایا، اسے سلسلہ پرت ندھی میں داخل کرنے اور اسم گرامی سے معنون کرانے کی اجازت عطا کر کے عزت افزائی کی۔

اہلِ دوق کو ممبرانِ پبلیکیشن پورڈو بمبئی یونیورسٹی کا شکریہ گزارا ہونا چاہیے کہ انھوں نے ایک معتد بہ رقم منظور فرمائی جس سے اس کتاب کو زیو طبع پہنچانے میں بڑی مدد ملی۔

قارئین کرام سے استدعا ہے کہ یہاں قحطِ الکتاب ہونیکی وجہ سے کتاب بے بیس نہ ہو سکی امید ہے کہ آپ اس عیب سے درگزر فرمائیں گے، اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں گے۔

بخونِ آلودہ تیغ و دستِ غازی ماندہ بے تحشین

توزیپ اسپ بینی زینتِ برگستان بینی

پیشہ دار

بھگوت دیال ورما

امام صاحب نے اُن کو پیش کیا ہے اگر ہر عیسائی بھی اُن کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور دل میں جگہ دے تو مضائقہ نہیں۔
 ”فلسفۂ ارسطو یا تصوف صوفیہ کرام میں جو باتیں اچھی اور موثر تھیں وہ امام صاحب نے اسلامی علم عقاید و اخلاق میں قرینہ و سلیقہ سے جمادیں۔ آپ نے فیلسوفوں کے ہر گروہ کے خیالات اور عقاید کو غور سے پڑھ کر اُن کے ذریعے مذہب کے سر پر روشنی اور رواج کا سنہرا تاج رکھا۔ امام صاحب کی نیکی، اخلاص، زہد، صدقہ دلی اور صاف گوئی کی وجہ سے آپ کی جملہ تصانیف و تالیفات میں چار چاند لگ گئے ہیں۔“

ہالینڈ کے مستشرق ٹ۔ ج۔ دو بوئر اپنی کتاب ”ہسٹری آف فلاسفی ان اسلام“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ :-
 ”غزالی کی شخصیت اسلام میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اُن کی تعلیم اُن کی شخصیت کی منظر ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کی، لیکن مذہبی مسئلہ کی تہ کو وہ اپنے ہم عصر فلسفیوں سے کہیں زیادہ پہنچے ہیں۔ غزالی مذہب کو اپنی قلبی واردات پر مبنی سمجھتے ہیں، وہ اُن کے نزدیک درس اور شرع دونوں سے برتر ہے، اور روحانی کیف کا نام ہے۔“ (ملاحظہ ہو ”تاریخ فلسفۂ اسلام“ مترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین ص ۱۲۶)۔
 مستشرقین یورپ کی رایون کا نمونہ آپ نے دیکھ لیا۔

مستشرقین یورپ
کی رائے

امام صاحب کی تصانیف کے بارے
میں مسٹر میکڈونلڈ اپنی کتاب "مسلم تصیلا جی"

میں تحریر فرماتے ہیں کہ :-

"اسلامی علوم و فنون کے احیاء کی اب کوشش ہو رہی
ہے۔ ایک دن آئے گا جب امام غزالی کا علم و فضل رنگ
لائے گا۔ اُن کی تصانیف اس عہد تحقیق و تدقیق میں بغور
پڑھے جانے سے ایک نئی حیات بخش ہوا فضاے عالم
پر چھا جائے گی۔"۔۔۔۔۔ "غزالی کی ہستی تاریخ اسلام
میں بزرگترین ہے۔ وہ ہر امر کو نہایت سنجیدگی اور ہمدردی
سے تولتا ہے۔ یہ عزت صرف غزالی کو ہی حاصل ہوئی ہے۔
مثل مشہور ہے :- "قدر گوہر شاہ داند یا بدان جوہری"
اور "ولی را ولی می شناسد"۔ ڈاکٹر آگسٹ شوک صاحب
جو خود بھی علم اخلاق اور علم کلام کے زبردست ماہر تھے،
امام صاحب کی تعریف میں رقمطراز ہیں :-

"امام صاحب نے اسلام کی زیب و زینت کے
لئے جملہ نیک، با عظمت، پر شوکت اور روح پرور خیالات
جو اُن کی شاندار روح نے بڑی محنت و مشقت سے اکٹھے
کیے تھے نہایت مناسبت و موزونیت کے ساتھ استعمال کیے
قرآن پاک کی آیات شریفہ کی تفسیر، توضیح و تشریح ایسی
علمیت، اخلاص اور زہد کے ساتھ کی ہے کہ جس حالت میں

کو بیجا پور میں، جو کسی زمانے میں بادشاہانِ عادل شاہیہ کا پایہ تخت تھا، ملا تھا۔

بہت جستجو کے بعد بمصداق ”جویندہ یا بندہ“

دوسرا مخطوطہ مجھے لاہور کی یونیورسٹی لائبریری میں ملا۔ یعنی ایک مخطوطہ تو جنوبی ہند کی ایک ریاست میں اور دوسرا شمالی ہند کی ایک بڑی لائبریری میں ہاتھ آیا۔ ان دونوں کی مدد سے یہ کتاب مکمل کر کے قارئینِ کرام کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ بعض مسائل کی وضاحت کے لیے جا بجا حواشی اضافہ کر دیے گئے ہیں تاکہ نصائحِ دل نشیں ہو سکیں۔

شہرہ آفاق انگریزی شاعر جملٹن نے لکھا ہے :-

”ایک اچھی کتاب ایک ایسا خزانہ ہوتا ہے جس میں مصنف

اپنے دماغِ پختہ اور تجربہٴ دیرینہ کا جوہر

جو ہر انسان کی ترقی کے لیے اکسیر اور

گورکھ و احمر سے بھی زیادہ بیش بہا ہوتا

ایسی کتاب کی
اہمیت

ہے، مخزون کرتا ہے۔“

ڈاکٹر جانسن صاحب کی رائے ہے کہ :-

”جو مصنف عام اصولوں کی وضاحت کرتا ہے، یا کہ جو

ہمہ گیر صداقت کا صلح کن پیغام ہر کس و ناکس تک پہنچاتا

ہے، اُس کی تصانیف اکثر و بیشتر شوق و شغف کے ساتھ

پڑھی جائیں گی کیونکہ وہ ہر زمانے اور ہر ملک میں یکساں

علماء و فضلاء ایشیا تو امام صاحب کو الہامی مصنف سمجھتے ہیں۔ علامہ سیوطی تو یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ "اگر آنحضرت سرور کائنات کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے تو وہ الغزالی ہے۔"

علماء کی رائے امام نوری، شارح صحیح مسلم، لکھتے ہیں کہ "احیاء العلوم قرآن مجید کے تک جگہ ہے۔"

شیخ ابو محمد کازرونی کا دعویٰ تھا کہ "اگر دنیا کے تمام علوم مٹا دیے جائیں تو احیاء العلوم سے میں سب کو دوبارہ زندہ کر دوں گا۔" (مزید مثالوں کے لیے لاغظہ الغزالی، شبلی)

یہ نصیحت نامہ ایسے عظیم المثال درویش منش صوفی اور فیلسوف کی کتاب ہے جس کی تعریف آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، اور اسی لیے ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جرأت کرتے ہیں۔

اب تک اس کتاب کے صرف دو مخطوطے ملے ہیں: ایک مخطوطہ تو عالیجناب معلی القاب شریعت بالا صاحب پنت پرتی ندھی، بی۔ اے۔

مدظلہ، ریاست اونڈہ (دھن) کے راجا صاحب کے ذاتی کتب خانے میں ہے اور کئی قیمتی مخطوطوں میں ایک یہ بھی تھا جو صاحب موصوف

موقع بہ موقع حکایتیں لکھ کر مضامین کو دلکش بنایا گیا ہے جو امام صاحب کا خاص طرز ہے۔

ان دونوں مخطوطوں میں یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہے کہ امام صاحب نے یہ نصائح کب لکھیں۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ نصائح امام صاحب کی معرکہ آرا کتاب "احیاء العلوم الدین" کے بعد لکھی گئی تھیں کیونکہ ان مخطوطوں میں اس کتاب کی طرف جا بجا اشارے کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں

عہد تصنیف

ان تین باتوں کا بھی ذکر ہے جن کا عہد امام صاحب نے ۳۹۹ ہجری (یہ سن ۱۰۰۰ سنبرستہ سے ۱۰۰۱ سنبرستہ تک تھا) میں بمقام خلیل حضرت ابراہیم کے مزار پر حاضر ہو کر کیا تھا۔

اس سے ثابت ہے کہ یہ کتاب امام صاحب نے اپنے تصنیف و تالیف کے آخری زمانے میں لکھی تھی اور اسی لیے یہ زیادہ قیمتی اور قابل استحسان و اعتنا ہے۔

مسٹر براکل مین نے امام غزالی کی شہر اور مولانا شبلی نے اٹھتر کتابوں کے نام دیے ہیں مگر ایسی کسی کتاب کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مگر مولانا نواب علی صاحب 'ام۔ اے' نے براہ ادب نوازی مجھے اپنے کتب خانے میں سے دو کتابیں مطالعے کے لیے دی تھیں۔ ایک کا نام "ترجمہ خلاصۃ التصانیف" تھا۔ یہ اردو ترجمہ مولوی غوث محمد انصاری

مفید ثابت ہوگی۔

یہ نصیحت نامہ بھی امام صاحب کے فلسفے کا لب لباب ہے۔ آپ کے ایک شاگرد نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ ”جدہ علوم میں سے کونسی باتیں سب سے زیادہ مفید ہیں؟“ اسی اہم سوال کے جواب میں امام صاحب نے جو چند نہایت مفید اقوال و امثال ایجاز و اختصار کے ساتھ لکھے تھے وہی اس کتاب میں مدون کیے گئے ہیں، گویا دریا کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ ادبیات فارسی میں ”گلشن ہراز“ بھی ایسی ہی کتاب ہے جو علامہ شبستری نے بعض سوالات کے جواب میں منظوم کی تھی۔ یعنی ہمارے یہ علماء ایسے پھول تھے جن پر زیادہ دباؤ ڈالنے سے زیادہ خوشبو نکلتی تھی۔

یہ کتاب ادبیات فارسی وارد و کے اخلاقی آسمان میں ایک بہت چمکدار ستارہ ثابت ہوگی اور آفات و شکوک و شبہات کی اندھیری راتوں میں سالکوں کو منزل مقصود پر پہنچانے میں کار آمد ثابت ہوگی۔ اور اس کی قدر و منزلت پند نامہ عطار، کرمچای سعدی، وغیرہ سے کم نہ ہوگی۔ امام صاحب نے اپنی تمام ضخیم اور مفید تصانیف کا خلاصہ اس میں جمع کر دیا ہے جس کو ہر روز تھوڑی دیر میں پڑھ کر روزانہ زندگی میں دلچسپی پیدا کی جاسکتی ہے۔ طرز تحریر سلیس اور مدلل ہے۔

کے اخیر میں لکھا ہے :-
 "تمام شد نصیحت نامہ تصنیف حضرت امام غزالی مرحوم [کہ]
 برای شاگرد تصنیف کرده بودند بعد سوال کہ : رسالہ دو
 جز باشد کہ ہر پارہ بجزاغم و بجلد آرم - و اتفاق حسنہ آنکہ این
 رسالہ ہم فریب دو جز بہست - تمام شد خلاصۃ التصانیف
 امام محمد غزالی رحمہ اللہ - مقابلہ کردہ شد -
 الحمد للہ کہ نسخہ بزا بعض ایزد منان برور شنبہ واقعہ
 بنارخ ۱۸ مرداد ۱۹۲۳ - مطابق یکم ستمبر ۱۳۰۲ و ۲۱ رجب
 الثانی ۱۳۰۲ ہجری نبوی صورت اختتام یافت - حسب فرمودہ
 مخدومی معظی صاحب قبلہ و کعبہ دو جہان مولوی صاحب مولوی
 غلام حسین جیو تحریر شد - بقلم ناقص رقم بندہ "

اوندہ کے مخطوطے پر ایسی کوئی عبارت نہیں لکھی ہے جس
 سے یہ پتہ لگے کہ وہ کب اور کہاں نقل کیا گیا تھا -
 امام صاحب زبردست مصنف تھے - آپ کی تصانیف
 کا حساب لگانے سے ہر روز کی تصنیف کا اوسط ۱۶ صفحات
 معلوم ہوا ہے - "این سعادت بزود باز نیست -"
 ممکن ہے آپ کے صد ہا شاگردوں میں سے کسی نے آپ
 سے عرض کیا ہو کہ بندے کو چند خاص نصاب عطا ہوں اور
 استاد شفیق نے یہ نصاب موسوم بہ "خلاصۃ التصانیف"
 جو اسم با مسمیٰ ہے اس شاگرد رشید کے لیے لکھی ہوں -
 امام صاحب کی مکمل ترین کتاب 'آپ کا شاہکار'

* امام صاحب کے شاگرد طوس میں ۱۵۰ تھے اور نظامیہ کالج بغداد
 میں ۳۰ تھے -

فرخ آبادی نے ۱۸۹۵ء میں کتابی صورت میں شایع کیا تھا۔
 مگر مولوی صاحب نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ اُن کو اصل فارسی
 کتاب "خلاصۃ التصانیف" کس جگہ ملی تھی اور اُسے کس نے
 اور کہاں نقل کیا تھا۔ دوسری کتاب ایک رسالہ رہنما
 "اتحاد" تھا جس میں سید برکات احمد صاحب لکھنوی
 نے ۱۸۹۳ء میں اسی کتاب کا اردو ترجمہ شایع کیا تھا مگر
 انھوں نے بھی اصل کتاب کا کوئی حال نہیں لکھا تھا۔
 یہ دونوں ترجمے ہمارے مخطوطوں سے اکثر پیشتر
 مقامات پر مطابق آئے ہیں۔ بعض جگہ چند الفاظ میں
 فرق ہے، مگر وہ قابل التفات نہیں۔

ان کے علاوہ ۱۹۲۲ء میں جناب ذکی مبارک نے
 جو کتاب جامعۃ المصریۃ میں 'دکتور فی الآداب' کی ڈگری
 کے لیے پیش کی تھی 'اُس کا نام "الاخلاق

ایک عربی کتاب

عند الغزالی" ہے۔ اُس میں بھی صفحہ ۳۳

پر زیر عنوان 'المراجع' ایک کتاب بنام
 "خلاصۃ التصانیف" امام غزالی کی مؤلفات میں سے دی گئی
 وجوہات مندرجہ صدر سے ثابت ہے کہ ان مخطوطوں

کا اصلی نام "خلاصۃ التصانیف" ہے اگرچہ اوندھ کے
 مخطوطے پر "پندنامہ" اور لاہور کے مخطوطے پر "نصیحت نامہ"
 لکھا ہے۔ مؤخر الذکر مخطوطہ ۱۸۶۶ء میں نقل کیا گیا تھا۔ اُس

میں بھی اُس مقام پر جہاں امام صاحب اپنے شاگرد کو سمجھاتے ہیں کہ ”علم بی عمل ضلال“ وہاں دو مثالیں استعمال کی ہیں۔

پہلی مثال۔ فرض کرو ایک شخص کے پاس دس بیخ بڑاں ہیں اور ایک سنیر اُس پر حملہ آور ہوتا ہے، تو جب تک وہ شخص اُن تلواروں کو استعمال نہ کرے گا تب تک اس کا وجود و عدم برقرار ہوگا۔ وہ تلوار نہ چلائے اور سنیر وہاں سے چلا جائے یہ محال ہے۔

دوسری مثال۔ فرض کرو ایک شخص بیمار ہے اور وہ بخڑی جانتا ہے کہ ملاں دو اٹھانے سے اُسے صحت حاصل ہوگی، لیکن جب تک وہ شخص وہ دوا نہ کھائے گا تب تک اُس کی بیماری دفع نہ ہوگی، اُس علم سے اُسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

امام صاحب نے اپنے ایک عربی خط میں بھی یہی مثالیں دی ہیں اور یہ سمجھایا ہے کہ اگر سینکڑوں برس کوئی شخص حرف علم ہی حاصل کرتا رہے اور اُس پر عمل نہ کرے تو وہ کبھی پاک پروردگار کے حضور پُر نور میں نہیں پہنچ سکتا۔

مولانا شبلی تحریر فرماتے ہیں کہ ”کوئی شخص اگر امام صاحب کے تمام حالات اور خیالات کو غور کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو صاف نظر آئے گا کہ امام صاحب کو سب سے زیادہ جس چیز کا رونا ہے وہ علماء کی حالت ہے۔ یہ آگ اُن کے دل میں اس قدر بھری ہوئی ہے کہ ذرا سی تحریک سے فوراً جھڑک اٹھتی ہے۔ کسی قسم کا ذکر ہو، کوئی بحث ہو، کوئی تذکرہ ہو، یہ پُر درد ترانہ خواہ مخواہ اُن کی زبان پر آجاتا ہے۔

”احیاء العلوم الدین“ عربی میں ہے۔ اس کے بعد جتنی کتابیں آپ نے لکھیں اُن میں وضاحت کے لیے اسی شاہکار اسی قاموس العلوم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی لحاظ سے ہماری اس کتاب میں بھی تین جگہ ”احیاء“ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اپنی دوسری کتابوں کے مضامین کے خلاصے دیے ہیں۔

داخلی ثبوت

امام صاحب کا خاص طرز استدلال یہ ہے کہ اخلاقی نکات کی تشریح و توضیح کے لیے آپ امثال و حکایات پیش کرتے ہیں۔ یہی طرز اس کتاب میں اختیار کیا گیا ہے۔

”احیاء“ میں امام صاحب نے جس مقام پر معاذ اللہ کے اصلی معنی پر روشنی ڈالی ہے وہاں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”جو لوگ یہ الفاظ بلا سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں

اُن کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص بیابان میں جا رہا ہو اور یکایک شیر سے مقابلہ ہو اور اُس کے پاس ہی ایک قلعہ ہو جہاں جا کر وہ اپنی جان شیریں اس خونخوار جانور سے بچا سکتا ہو، لیکن اگر وہ وہیں کھڑا رہے اور کہے کہ ”میں قلعے میں پناہ چاہتا ہوں“۔ مگر ایک قدم بھی اُس قلعے کی طرف جانے کے لیے نہ اٹھائے تو آپ ہی انصاف کیجئے کہ ان بے معنی الفاظ کے کہنے سے اُسے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔“ ہماری کتاب

تھا کہ ”آپ میرے نکات کو نہیں سمجھ سکتے اور اس لیے مجھے غلط کہہ رہے ہیں، مگر چونکہ آپ بزرگ ہیں اس لیے میں اب آپ سے کچھ زیادہ عرض نہ کروں گا اور بحث بند کرتا ہوں۔“ [”تذکرۃ الشعراء“ مصنفہ دولت شاہ - طبع دوم]

یہ کتاب فارسی میں لکھی گئی ہے، مگر جابجا عربی کے فقرے، آیات قرآنی اور احادیث مدلل طریقے پر استعمال کی گئی ہیں۔ یہی طرز امام صاحب نے اپنی دوسری فارسی میں لکھی ہوئی کتابوں میں اختیار کیا ہے۔۔۔

اس نصیحت نامے کی خصوصیت یہ ہے کہ آیات اور احادیث کی امداد سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ:

”دوسرے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔“

اجتماعی اور تمدنی زندگی کے لیے اس سے بڑھکر کوئی دوسری نصیحت فی زمانہ نہیں ہو سکتی۔

خصوصیات

یہ کتاب مبتدی اور متبحر دونوں کے لیے یکساں طور پر مفید ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ نصاب امام صاحب نے اپنے شاگردوں کے لیے لکھی تھیں جو بذات خود آسمانِ علم کے ماہتاب تھے۔ اور جن امور پر روشنی ڈالی گئی ہے وہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر منزل میں رونما ہوتے ہیں۔ اس خزانہٴ نصاب کا ترجمہ اردو میں اور خلاصہ

اور "احیاء العلوم" تو سراپا اسی نوحہ سے لبریز ہے۔ [الذیل]
 نصیحت نامے میں بھی علماء کے عیوب کا ذکر آیا ہے
 اور امام صاحب نے اُن عیوب سے بچنے کا راستہ بھی بتایا ہے۔
 اس مضمون کے بعد "احیاء" میں **نصروف** کا بیان
 امام صاحب نے بڑے سوز و گداز کے ساتھ لکھا ہے اور

ہماری کتاب بھی اس بیان سے مزین ہے۔
 واعظ کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ امام صاحب کے
 کے تجربے پر مبنی ہیں۔ ایک زمانے میں انھیں حاضری جلسہ
 کی تعریف کی بہت خواہش تھی [المنقذ من الضلال] (لاحظہ ہو)
 مگر کچھ عرصے بعد اُن کے بحر خیالات میں ایک طوفان عظیم
 موجزن ہوا اور امام صاحب نے اس خواہش کو بیخ و بن
 سے نکال پھینکا۔ "این کار از تو آید و مردان چنین کنند۔"

اس تہذیب و تبدیلی کے بعد امام صاحب فرمایا کرتے تھے
 "جو لوگ نمائشی تعریف و توصیف پر جان دیتے ہیں وہ
 ایسے زائد ہیں جن کے خدا وہ خود ہیں۔" [لاحظہ ہو "مشکاۃ الافوار"]
 "مناظرہ" کے بیان میں ہماری کتاب میں لکھا ہے
 کہ "جب تم دیکھو کہ تم سچے ہو اور باوجود اس کے فریق مقابل
 گستاخی کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ بحث نہ کرو۔" یہ قیمتی ہند
 ہمیں اس واقعہ کی یاد دلاتی ہے جب امام صاحب نے
 (سعد مہینہ کو سلطان محمد کے دربار میں جواب ساکت دیا

حیات امام غزالی

امام صاحب کا نام نامی 'محمد' عرف 'غزالی' و لقب 'حجت الاسلام' ہے۔ بعض مصنفین نے آپ کا اسم گرامی 'ابو حامد الغزالی' لکھا ہے۔ آپ طابران میں

[بقول مولانا شبلی] اور طوس میں [بقول

دیگر مؤلفین] شہسہ ہجری (پسن ۲۸ فروری

۵۸۸ھ سے ۱۴ فروری ۵۸۹ھ تک رہا) میں پیدا ہوئے۔

نام و ولادت

* اس مضمون کا مواد مولانا شبلی کی قیمتی تالیف "الغزالی" سے اخذ کیا گیا ہے اور دیگر مؤلفین کی کتابوں سے بھی جا بجا مدد لی گئی ہے۔ ان کتابوں میں جو تاریخیں دی گئی ہیں وہ زیادہ تر ہجری سن کے مطابق ہیں۔ چونکہ آجکل عیسوی سن کا رواج ہے اس لیے ہم نے فارسی کرام کی سہولیت کے لیے ہجری تاریخ کے ساتھ ساتھ عیسوی سن و مہینہ بھی "انڈین ایفیرس" مطبوعہ مدراس کی مدد سے لکھ دیا ہے۔
An Indian Ephemeris by L. D. S. PHILLAI
حاشیہ میں جا بجا مولانا شبلی کی کتاب "الغزالی" کا حوالہ دیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کے لیے صفحات کی بھی تفسیر کر دی گئی ہے۔ جو کتاب ہم خطہ استعمال کی ہے وہ رنگیں پریس۔ دہلی میں ۱۹۲۳ء میں طبع ہوئی تھی۔

انگریزی میں شایع کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اردو
 خواں اور انگریزی داں اصحاب بھی ان درخشاں
 جواہر ریزوں کی آب و تاب سے اپنے خاشہ دل کو
 زینت دے سکیں۔
 اگر کسی سالک راہ حق کو اس سے کچھ فائدہ
 اور سعادت دارین حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ کو بار آور
 اور کامیاب سمجھوں گا۔

”من ایستاده ام اینک بہ خدمت مشغول
 مرا ازان چہ کہ خدمت قبول یا نہ قبول۔“

بھگوت دیال وریا (سکینہ) شاگر

تو ایک محقق کا دل و دماغ پایا تھا۔

جرجان میں تحصیل علم سے فارغ ہو کر امام صاحب وطن مالوف 'طوس' کو واپس آرہے تھے کہ راہ میں ڈاکہ پڑا اور آپ کے پاس جو کچھ سامان تھا سب لٹ گیا۔ اس میں وہ "تعلیقات" (اُستادوں کی

ایک قزان کے
طبع کا اثر

تقریروں کی یادداشت و خلاصہ) بھی لکھی تھیں جو امام ابو نصر نے لکھوائی تھیں۔

امام صاحب نے ڈاکوؤں کے سردار سے اپنی "تعلیقات" مانگیں تو وہ ہنس پڑا اور کہا "علم در سینہ نہ در سفینہ ہے۔ اور کاغذات واپس دیدیے۔ امام صاحب نے اس واقعہ سے متاثر ہو کر وطن پہونچ کر تین برس میں وہ یادداشتیں زبانی یاد کر لیں اور ان مسائل کے حافظ بن گئے۔

اس کے بعد آپ نیشاپور گئے اور امام الحرمین کی شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ اور اتنی محنت و جانفشانی سے نوشت و خواند میں مصروف و منہمک رہے کہ "گرو تو گڑ ہی رہ گئے چیدہ شکر ہو گئے۔"

۴۴۸ھ بمطابق (یہ سن ۲۹ - اپریل ۱۰۸۵ء سے ۱۸ - اپریل ۱۰۸۶ء)

اب تھا) میں امام الحرمین نے اس جہان فانی سے رحلت کی۔ تو ان کے شاگرد رشید امام غزالی نے نیشاپور سے سلطان ملکشاہ کے لشکر کی طرف رخ کیا۔ اس وقت امام صاحب

امام صاحب کے والد بزرگوار رشتہ فروش تھے۔ اور
اسی مناسبت سے آپ کا خاندان ”غزالی“ کہلاتا تھا، کیونکہ
”غزل“ کے معنی ’کاتنے‘ کے ہیں۔ اسکی

غزالی کی وجہ تسمیہ

نے ”طبقات الشافعیہ“ میں لکھا ہے کہ
امام صاحب کے والد ماجد اکثر بارگاہ

ایزدی میں دعا کیا کرتے تھے کہ ’مجھے داعظ بیٹا عطا کر۔‘
زمانہ شاید ہے کہ اُن کی دُعا سن کر فرشتے ”آمین۔ ثم آمین“
کہا کرتے تھے۔

امام صاحب کے سر سے عاطفت پدری کا سایہ

بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا اور ایک بزرگ نے جو امام
صاحب کے والد کے دوست تھے آپ کو تعلیم دلائی تھی

مسٹر کلاڈ فیلڈ، گارڈنر، میکڈونلڈ وغیرہ

کی رائے ہے کہ یہ بزرگ صوفی تھے

بچپن و تعلیم

اور انہی کے اثر سے امام صاحب پر

بچپن میں ہی تصوف کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ تعلیم کے ابتدائی
مراحل طوس میں ہی طے کرنے کے بعد آپ جرجان گئے۔

گارڈنر صاحب لکھتے ہیں کہ نیشاپور پاس تھا مگر وہاں نہ جا کر
ایک دور و دراز مقام جرجان تشریف لے جانے کی وجہ

شاید یہ تھی کہ نیشاپور میں ”تقلید“ کا بازار گرم تھا اور

آپ کی طبیعت تقلید کے نام سے بہت گھبراتی تھی۔ آپ نے

کے قابل ہے۔ امام صاحب نے اپنی کتاب "المنقذ من الضلال" میں جو آپ کی خود نوشت سوانح عمری ہے اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ :-

ترک تعلقات

"چونکہ میری طبیعت ابتدا سے تحقیقات کی طرف مائل تھی اس لیے رفتہ رفتہ یہ اثر ہوا کہ تقلید کی بندش ٹوٹ گئی اور جو عقائد پہن سے سینے ذہن میں جم گئے تھے ان کی وقعت جاتی رہی۔ میں نے خیال کیا کہ اس قسم کے تقلیدی عقاید تو عیسائی، یہودی سبھی رکھتے ہیں۔ حقیقی علم اس کا نام ہے کہ کسی قسم کا شک نہ رہے اور کسی قسم کے شبہ کا احتمال تک نہ رہ جائے۔ مثلاً یہ امر یقینی ہے کہ دس کا عدد تین سے زائد ہے، اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں تین زائد ہے اور اس کے ثبوت میں وہ یہ کہے کہ میرا دعویٰ حق ہے کیونکہ میں عصا کو سانپ بنا سکتا ہوں اور وہ بنا کر دکھا بھی دے تو میں کہوں گا کہ بے شبہ عصا کا سانپ بن جانا سخت حیرت انگیز ہے لیکن اس سے اس یقین میں فرق نہیں آ سکتا کہ دس تین سے زائد ہے۔ اب میں نے ہر فرقہ کے علوم و عقائد کی تحقیقات شروع کی۔ سب سے اخیر میں میں نے تصوف کی طرف توجہ کی۔ لیکن چونکہ یہ فن دراصل علی فن ہے اس لیے صرف علم سے کچھ نتیجہ نہیں حاصل ہو سکتا تھا اور عمل کے لیے ضرور تھا کہ زہد و ریاضت اعتبار کی جائے۔ ادھر اپنے اشتغال کو دیکھا تو کوئی خلوص پر مبنی نہ تھا۔ درس و تدریس کی طرف طبیعت کا میلان اس وجہ سے تھا کہ وہ جاہ پرستی اور شہرت عامہ کا زور پھیلے تھا۔ ان واقعات نے دل میں تحریک پیدا کی کہ اخلاص سے نکل کھڑا ہوں اور تمام تعلقات کو چھوڑ دوں۔"

یہ خیال رجب ۱۲۸۸ھ ہجری (یہ مہینہ ۷ جولائی سے ۵ اگست ۱۸۶۵ء تک تھا) میں پیدا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد عجیب اُدھیڑ مہینے کے ٹھکے میں پھنسے رہ کر بالآخر

کی عمر صرف ۲۸ برس کی تھی، مگر تمام ممالک اسلامیہ میں
اُن کا کوئی ہمسر نہ تھا۔

اُس زمانے میں سلطان ملکشاہ کا وزیر اعظم نظام
الملک تھا جو علم دوست اور عالم پرور تھا۔ اُس کے دربار
میں امام صاحب ^{۲۸۲ھ} یا ^{۲۸۳ھ} ہجری میں پہنچے تھے۔ یہ تاریخ
اب تک بالتحقیق معلوم نہیں ہوئی ہے۔ نظام الملک نے مناظرے
کی مجلسیں منعقد کیں تو ہر معرکے میں امام صاحب ہی غالب
رہے اور اس شاندار کامیابی کی وجہ سے آپ کی قابلیت
کا جھنڈا ہر جگہ لہرانے لگا۔

نظام الملک نے امام صاحب کو نظامیہ کے قابل
رشتک مسند پر صدر ہونے کے لیے انتخاب کیا۔ آپ کی عمر اس
وقت ۳۴ برس سے زیادہ نہ تھی۔ اس
عمر میں نظامیہ کی افسری کا حاصل کرنا ایک
ایسا فخر تھا جو امام صاحب کے سوا کسی کو

نظامیہ کا مدرس اعظم
مقرر ہونا

کبھی حاصل نہ ہوا۔ غرض امام صاحب جمادی الاولیٰ ^{۲۸۲ھ}
ہجری (یہ مہینہ ۲۱۔ جون ۱۸۹۰ء سے ۲۰۔ جولائی ۱۸۹۰ء تک تھا) میں
بڑی عظمت و شان و جاہ و حشم کے ساتھ بغداد میں داخل
ہوئے اور نظامیہ کی مسند درس کی زینت کو دوبالا کر دیا۔
امام صاحب کے ترک تعلقات کا واقعہ دنیا
کے عجیب و غریب واقعات کی فہرست میں درج کرنے

خلیل سے آپ حج کی نیت سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے جہاں مدت تک مقیم رہے۔ اسی سفر میں مصر و اسکندریہ بھی پہنچے اور اسکندریہ میں مدت تک قیام رہا۔ امام صاحب نے خود ”المنقذ من الضلال“ میں لکھا ہے :-

”حج کرنے کے بعد اہل و عیال کی کشش نے وطن پہنچایا، حالانکہ میں وطن کے نام سے کوسوں بھاگتا تھا۔ وطن بہرچکر میں نے عزلت و غلوٹ اختیار کی۔ لیکن زمانہ کی ضرورتیں اور معاش کی تلاش میرے صفائی قلب کو مکرر کر دیتی تھیں، اور دلچسپی و اطمینان کا وقت جستہ جستہ باٹھ آتا تھا۔ (ملاحظہ ہو ”لکچر امام غزالی“ صفحہ ۷۱)۔

عرض اس بے تعلقی میں امام صاحب نے گیارہ برس تک جدوجہد، تحقیق و تدقیق، اور طاعت و عبادت میں اپنا وقت لگایا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں :-

”پس حکم الہی سے مجھ کو ماہ ذی قعدہ ۷۹۹ھ ہجری میں بنشاپور کی طرف روانہ ہونا نصیب ہوا، اور بغداد سے نکلنے کی بھی تاریخ یہی تھی۔ اس حساب سے میری عزلت کا زمانہ گیارہ سال ہوا“ اسی زمانے میں امام صاحب نے اپنا لاثانی شاہکار مسمیٰ بہ ”احیاء العلوم“ تصنیف کیا تھا۔

※ ملاحظہ ہو ”لکچر امام غزالی“ صفحہ ۶۶۔ ماہ ذی قعدہ ۷۹۹ھ ہجری ۵ جولائی سے ۳۰ اگست ۱۳۹۸ء تک تھا۔ یعنی تقویم عیسوی کے مطابق امام صاحب کی عزلت کا زمانہ نومبر ۱۹۵۷ء سے جولائی ۱۹۶۱ء تک رہا۔ اور اس حساب سے پورے گیارہ برس ہوتے ہیں۔

دام علائق کو توڑ کر امام صاحب ذوقعدہ ^{۱۸۸۸} ہجری
(یہ مہینہ ۲ نومبر سے ۱ دسمبر ^{۱۹۰۵} شذاعتھا) میں بغداد سے نکلے۔

”نہ سدھ بدھ کی لی اور نہ منگل کی لی
نکل شہر سے راہ جنگل کی لی۔“

امام صاحب جس حالت میں بغداد سے نکلے وہ
عجیب ذوق اور وارفتگی کی حالت تھی۔ پُر تکلف اور
قیمتی لباس کے بجائے بدن پر کمبل اور لذیذ غذاؤں کے
بدلے ساگ پات کا سہارا تھا۔

غرض بغداد سے نکل کر شام کا رخ کیا جہاں آپ
تقریباً دو سال رہے۔ وہاں سے دمشق ^{۱۸۹۰} گئے اور مجاہدہ

و ریاضت میں مشغول ہوئے۔ وہاں بھی

دو برس رہ کر بیت المقدس تشریف

لے گئے۔ وہاں سے مقام خلیل ^{۱۸۹۹} ہجری

سیاحت
و
عزالت

(یہ سن ۱۳ ستمبر ^{۱۹۰۶} شذاعتھا) میں پہنچے تو حضرت

ابراہیم کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر تین باتوں کا عہد کیا:۔

(۱) کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤنگا۔

(۲) کسی بادشاہ کا عطیہ نہ لوں گا۔

(۳) کسی سے مناظرہ و مباحثہ نہ کروں گا۔

چنانچہ امام صاحب مرثیہ دم تک ان عہود کے پابند رہے۔

⑤ السبیل ^{۱۹۰۶} شذاعتھا کہ امام صاحب ^{۱۹۰۶} ہجری میں دمشق میں داخل ہوئے تھے۔

* (الغزالی - صفحہ ۱۶ -)

کی بنیاد ڈالی جہاں مرتے دم تک ظاہری و باطنی دونوں
علموں کی تلقین کرتے رہے۔

مسٹر گارڈنر * لکھتے ہیں کہ اسکندریہ سے امام صاحب
پھر کہیں روانہ ہو گئے تھے اور یہ پتہ نہ چلا کہ کہاں تشریف لے
گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر بغداد تشریف لے گئے تھے
جہاں آپ نے "احیاء العلوم" کی تعلیم و تدریس کے لیے ایک
مجلس قائم کی تھی۔ امام صاحب وہاں کتنے عرصے تک
رہے اس کا اب تک کوئی اندراج نہیں ملا ہے۔ اس کے
بعد آپ ہمدان گئے مگر وہاں کا بھی کوئی حال معلوم نہیں
ہوا ہے۔ ہاں، جب آپ ہمدان میں قیام گزریں تھے تب
آپ نے ایک کتاب لکھی تھی جو ان سوالات کا جواب تھی جو
ایک شخص نے آپ سے دریافت کیے تھے * ممکن ہے یہ
کتاب جو ہمدان میں امام صاحب نے لکھی تھی یہی ہماری کتاب
"خلاصۃ التصانیف" جیسے ہم * نصیحت نامہ امام غزالی "کہہ
رہے ہیں ہو۔

امام صاحب نے متعدد کتابیں تصنیف کی تھیں۔ مسٹر
بروکل مین نے سسٹر اور مولانا شبلی نے اٹھتر کتابوں کے نام

* "الغزالی" مؤلفہ و۔ ر۔ و۔ گارڈنر W. R. W. Gardner, M.A. دی
(اسلام سیریز) - مطبوعہ ۱۹۱۹ء - ہمدان میں ایک کتاب، جواب سوالات
لکھنے کا حال امام صاحب نے اپنی خود نوشت سوانح عمری "المعقذ من
الغزالی" میں تحریر فرمایا ہے۔

امام صاحب کو جس چیز نے بیاہاں فوردی پر آمادہ
کیا تھا ذہ تحقیق حق اور انکشاف حقیقت کا شوق تھا ۔
امام صاحب تحریر فرماتے ہیں : -

”مجاہدات اور ریاضیات نے قلب میں ایسی صفائ پیدا کر
دی کہ تمام حجاب اٹھ گئے“ اور جس قدر شک و شبہ تھے
آپ سے آپ جاتے رہے۔“

’انکشاف حق کے بعد امام صاحب نے دیکھا کہ زمانہ
کا زمانہ مذہب کی طرف سے متزلزل ہو رہا ہے اور فلسفہ
اور عقلیات کے مقابلے میں مذہبی عقائد کی ہوا اکھڑتی جاتی
ہے۔ یہ دیکھ کر ارادہ کیا کہ عزالت کے دائرہ سے نکلیں اور
درس و تدریس سے خلق خدا کو راہ راست دکھائیں۔“

عرض ذی قعدہ ۱۲۹۹ھ ہجری میں امام صاحب نے نیشاپور کے
مدرسہ نظامیہ میں مسند درس کو زینت

بخشی اور بدستور پڑھنے پڑھانے میں مشغول

ہوئے۔ فخر الملک، پسر نظام الملک محرم

سنہ ہجری میں ایک باطنی کے ہاتھ سے شہید ہوا اور غالباً

اس کی وفات کے تھوڑے ہی دن بعد امام صاحب نے عہدہ

تدریس سے کنارہ کشی کر کے طوس میں خانہ نشینی اختیار کی۔

گھر کے پاس ہی ایک مدرسہ اور صوفیوں کے لیے ایک خانقاہ

دوبارہ درس
و تدریس

پہلا نقشہ

اگرچہ امام صاحب کی حیات سے متعلق کئی کتابیں لکھی گئی ہیں مگر کسی میں ایسا نقشہ نہیں دیا گیا ہے جو پیمانہ (سکیل) کے مطابق ہو اور جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ امام صاحب نے کتنا دور و دراز کا سفر تلاش حق کے لئے اختیار کیا تھا۔

اگلے صفحے پر جو نقشہ ”امام غزالی کی سیاحت“ دیا گیا ہے اس سے یہ اندازہ لگ سکیگا کہ امام صاحب نے اس زمانے میں جبکہ آمدورفت کے ذرائع چنداں تکلیف دہ تھے اور راستوں کی حالت نہایت مخدوش اور خواب خستہ تھی تحصیل علم اور تحقیق مذاہب کے لئے کتنی مسافت طے کی تھی۔

پیمانے کی مدد سے یہ آسانی یہ معلوم ہو جائے گا کہ طابریان سے جرجان کا کتنا فاصلہ تھا اور دمشق و بیت المقدس کتنی حوصلہ شکن دوری پر واقع تھے۔

مگر یہ عوائل امام صاحب کے ہمالیہ جیسے اٹل ارادوں کو ذرہ بھر بھی ان کی راہ سے نہ ہٹا سکے۔ سچی لگن کیا نہیں کر سکتی !!

ویسے ہیں جن کے مضامین فقہ، اصول فقہ، فلسفہ، منطق، کلام اور تصوف ہیں*۔ امام غزالی ہی پہلے وہ فکس ہیں جنہوں نے یا ملکہ تطبیق بین المعقول والمنقول (معقول کے ساتھ معقول کی تطبیق) کا نکالا۔ آپ کی تصنیفات کا اثر ادبیات پر اتنا گہرا پڑا کہ اس کی وجہ سے اخلاق نامری، اخلاق جلال وغیرہ کئی علم اخلاق کے ستارے آسمانِ ادب پر چمکے۔

امام صاحب نے ۱۴ جمادی الثانی ۵۰۵ ہجری (مطابق ۱۸

دسمبر ۱۱۱۱ء بم (دو تہ) میں بمقام طابریان انتقال کیا^② اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس طرح ایک آفتابِ علم و ادب سالکانِ راہ حق کی آنکھوں کے لیے مطلع نور اور دل کے لیے مایہ سرور چھوڑ کر غروب ہوا۔

وفات

* امام صاحب کی چند مشہور تصنیفات یہ ہیں :-

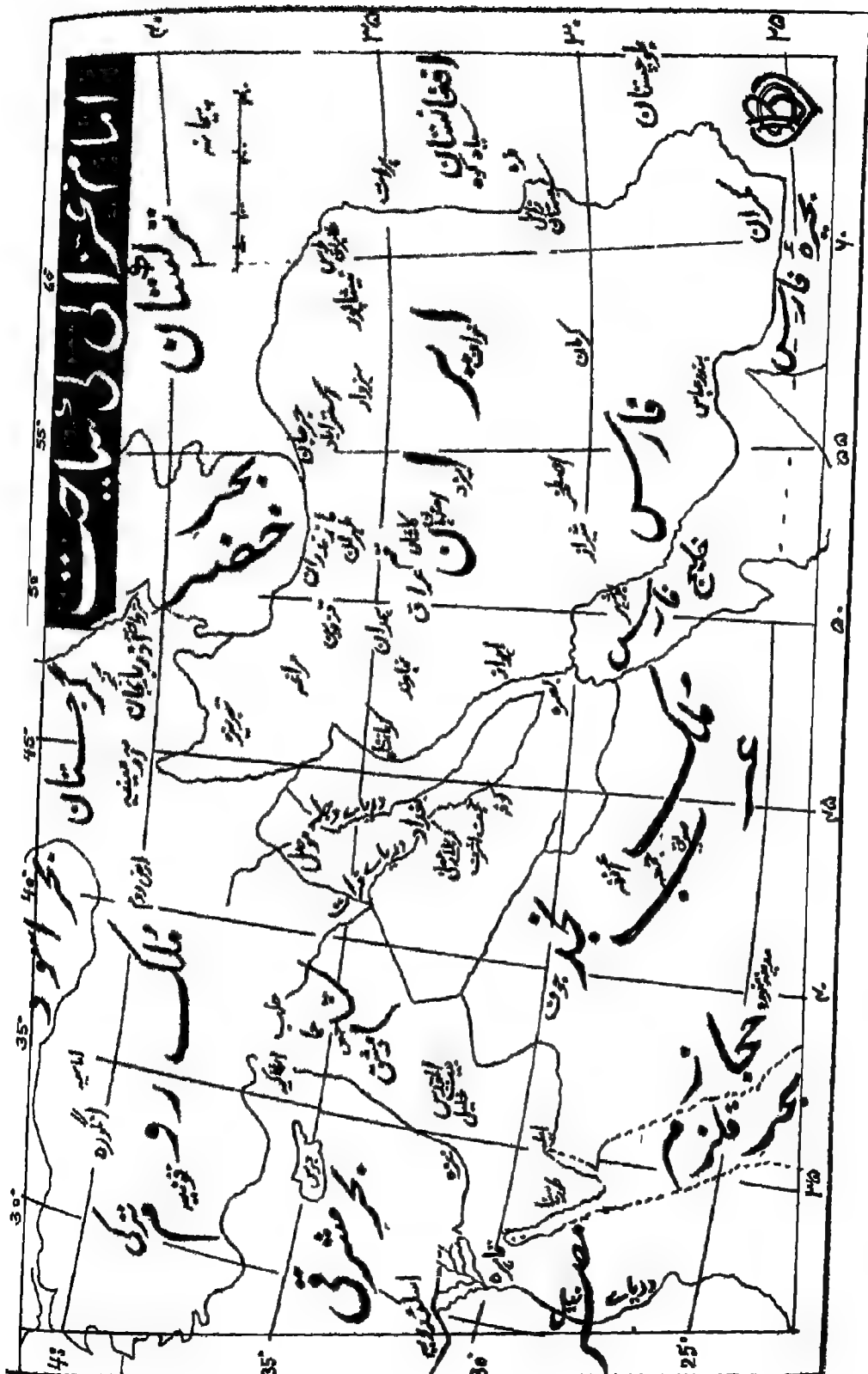
۱۔ 'احیاء العلوم' (دینی) - یہ غزالی جملہ علوم ہے۔ اسی کا خلاصہ آپ نے نامی میں لکھا تھا جس کا نام 'کیمیائے سعادت' ہے۔ 'المنقذ من الضلال' - آپ کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ 'مقاصد الفلاسفہ' - 'تہافت الفلاسفہ' - 'مشکوۃ الانوار' - 'جوہر القرآن' - یہ قرآن پاک کی جیدہ آیات کا نادر مجموعہ ہے۔ 'میزان العمل' - 'بدایۃ الہدایۃ' - اس میں نزکیۃ نفس کے لیے ہدایات لکھی ہیں۔ 'منہاج العابدین' - یہ عابدین کے لیے مشعلِ راہ کا کام دینی ہے۔ 'معیار العلم' و 'محک النظر' منطق یکھاتی ہیں۔ 'یا قوت التاویل فی التفسیر' - ۴۰ جلدوں میں ہے۔ ② اسکی نے لکھا ہے کہ امام صاحب مقبرۃ طابریان میں مدفون ہیں۔ زمانہ قدیم میں لوس دو حصوں میں تقسیم تھا؛ ایک حصہ کا نام نرقان اور دوسرے کا نام طابریان تھا۔ یہی طابریان امام غزالی کا مولد و مدفن تھا۔ انتقال کا دن اکثر مؤلفین نے نہیں دیا ہے۔ رکی مبارک نے یوم الاثنين لکھا ہے جو انگریزی تاریخ سے مطابق ہے۔ تاریخ فلسفہ اسلام میں ۱۹ دسمبر لکھا ہے جو غلط ہے۔

دوسرا نقشہ

اگلے صفحے پر جو نقشہ دیا گیا ہے اس سے یہ اندازہ لگ سکیگا کہ امام صاحب کے زمانے میں ایشیائے کوچک کی سیاسی حالت کیا تھی۔ اس نقشے میں پہلی حربہ صلیبیہ کے بعد کی حالت درساں گئی ہے، جبکہ لائیشی امراء کا دور دورہ تھا۔

یہ نقشہ دکتور زکی مبارک 'ام اے' پی ایچ، ڈی (جامعہ مصریہ) کی کتاب "الاخلاق عند الغزالی" سے لیا گیا ہے، جس کے لئے مؤلف جناب والا ڈاکٹر صاحب ممدوح کا ممنون ہے۔

امام غزالی کے
کی سیاسی حالت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله
 محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين - اما بعد بدانکہ یکی
 از شاگردان و تلمیذان خواجہ امام حجۃ الاسلام محمد بن
 محمد الغزالی قدس سرہ العزیز بعد از ان کہ در خدمت
 دے سالہا علم خواندہ بود و از ہر علمی بہرہ تمام حاصل کردہ
 روزی با خود اندیشہ کرد کہ من سالہا رنج بردم و علم بسیار
 حاصل کردم از ہر نوعی، اکنون ندانم کہ ازین علوم کدام نافع
 تر خواہد بود * و دستگیر آید و مونس گور را شاید و بہ
 عمریات فریاد رس گردد، و آنچه نافع خواہد بود کدام
 بود تا ترک کنم و از ان احتراز کنم کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی
 علیہ وسلم با پناہ خدای تعالی رفته است و گفتہ
 است: "نحوذ باللہ من علم لا ینفع" - پس چندی
 درین فکر بود - عاقبت بحکم استفتاء بخدمت خواجہ

* یہاں سے صفحہ ۳۴ سطر ۲۰ تک کا مضمون اونڈھ کے مخطوطہ میں

نہیں ہے - لاہور کے مخطوطہ سے لیا گیا ہے -

ترا به نصیحت من چه حاجت است و اگر ازان هیچ بتو
 نه رسیده است پس با من بگو درین چند سال تحصیل تو نصیحت
 ای فرزند از جمله نصیحتها که ازان حضرت به عالمیان نوشته
 اند یکی این است :- «علامت اعراض اللہ تعالیٰ عن
 العبد اشتغاله بما لا یغنیه و ان امرء اذ هبت ساعته
 من عمر فی غیر ما خلق له المحرمی ان یطول علیه حزنه و من
 جاوز الاربعین و لم یغلب خیر فلیجتز الی النار» - (۱)
 ای فرزند - نصیحت کردن آسان است - دشواری
 در قبول کردن است - زیرا که طعم نصیحت در کام هوا
 پرستان تلخ باشد و منهیات (۲) محبوب ایشان است +

علم و عمل

علی الخصوص بر طلب کسی که بر طلب علوم رسمی
 و فضل و هنر و نیاوی مشغول است همچون آن فرزند
 زیرا که طالب علم پندارد که علم مجرد و سیلت وی خواهد بود
 به نجات و خلاص و ورستگاری وی در تحصیل علم است
 و بس - و از عمل خود مستغنی (۳) و او را خود به عمل
 حاجت نیست و این اعتقادی بد است و مذہب
 فلاسفه - ای سبحان اللہ! آخر این قدر نداند که

امام محمد غزالی نوشت و این معنی با چند مسئلہ دیگر از وے پر سید و التماس نصیحت و دعا نمود کہ پیوستہ خواند و نصیحت پذیرد و گفت اگرچہ مولینا در جواب این مشکلات کتب بسیار کردہ است چون احیاء و کیمیا و جواهر القرآن العلوم و معیار العلم و میزان العمل و قسطاس المستقیم و معارج القدس و أربعین و منہاج العابدین الی الجنة و امثال آن - اما این ضعیف چیز می خواہد کہ دو جز باشد تا ہر بامداد می خواند و بہ عمل آرد -

پس خواجہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ در جواب او این فصل بنوشت و بہ وے فرستاد :-
 " بدان اے فرزند عزیز و اے دوست مخلص احوال اللہ تعالیٰ بقائک فی طاعتہ و سلک لک طریق احبابہ کہ منشور نصیحتہای اوّلین و آخرین از حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نویسند و فرمایند فائدہ زیادتی بدہد کہ نہ از ان نویسند و فرمایند و بسی نصیحت نامہا کہ از ان حضرت بہ عالمیان نوشتہ اند و فرمودہ اند و اگر از ان نصیحتہا چیزی * بتور سیدہ است پس

* یہاں تک اوند کے مخطوطہ میں نہیں ہے -

بیماری کشکاب و سکنگین (۸) است و نخورد و آن دانش
دی دفع بیماری کند یا نکلند؟ - و تونیک دانی که نه کند -

بیت

گرے دو هزار رطل بر پیمائی
تا منی نخوری نباشدت شیدائی -

اگر صد سال علم خوانی و هزار بار کتاب برهم نهی و
بران عمل نه کنی و خود را به اعمال صالحه مستعد و شایسته
رحمت خدای تعالی کنی، رحمت خدای تعالی عزوجل در
تو نه رسد - از قرآن بشنو :-

”أَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا تَمَسُّعٌ“ - (۹)

ای فرزند - دانم که خوانده باشی که آیه منسوخ
است - آن کس منسوخ است که این سخن گفت و گیرم
که این سخن منسوخ است - درین آیه های دیگر چه گویند :-
”ثُمَّ لَئِنْ كَانُوا يَرْجُوا إِفْقَاءَ رَبِّهِمْ فَلْيَفْعَلْ عَمَلًا صَالِحًا + جزاء
بما كانوا يعملون - جزاء بما كانوا يكسبون - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ
فِيهَا + الا من تاب و آمن وعمل صالحا“ - (۱۰)

و در حدیثها چه گویند :-

”بنی الاسلام علی خمس شهادان لا اله الا الله و ان
محمد رسول الله و اقام الصلوة و آیتاء الزکوة و صوم
شهر رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلاً - الایمان

چون علم حاصل کند و بران عمل نکنند حجت موکد تر (۴)
 گردد و خبر ندارد که رسول خدا صلوات الرحمن علیه میفرماید:
 " أشد الناس عذاباً يوم القيمة عالم لم ينفعه الله بعلمه " (۵)
 و در سخنان مشایخ آورده اند که یکی از بزرگان جنید
 را به خواب دید و با وی گفت :- " یا ابا القاسم ما
 الخبر ؟ " جواب داد که " ملاحمت العبادات و غفلة
 الاشارات و ما ينفعنا إلا الركعات ركعتاها في جوف
 الليل " - (۶)

ای فرزند از اعمال مفلس و از افعال تهی
 و از معانی خالی مباش و یقین می دان که علم مجرّد
 دستگیری نه کند و ترا این به مثالی معلوم گردد :-

مثال اول - اگر کسی در بیابانی می رود و ده
 شمشیر بندی در نیام دارد و هم چنین دیگر سلاحها نیکو
 و مع بذا اهل سلاح و اهل جنگ و محاربت باشد و
 ناگاه شیری با وی در آید - چگوئی آن همه سلاحها بی وی
 بی آنکه کار فرماید شیر آن شیر از وی دفع کند یا نه ؟
 و تونیک دانی که نکند - همچنین بعینه می دان که اگر شخصی
 صد هزار مسئله علمی بخواند و بداند و به عمل نیارد ' ازان
 دانش او را فایده نخواهد بود -

مثال دیگر - اگر کسی رنجور باشد و رنج بیماری
 وی مثلاً از حرارت و صفرا بود و داند که علاج آن

بر ملائکه جلوه دهد - ملائکی را فرستاد که آن عابد را بگو
 "تاکی این مجاہدت کشتی و ریاضت ببری که تو شایسته
 نیستی" - آن ملائک پیامد و آن پیغام بگذارو - عابد
 جواب داد که "مرا از بهر بندگی آفریده اند، ما را با
 بندگی کار است خداوندی او داند" - آن فرشته
 با حضرت رفت و گفت: "الهی عالم البسری و دانی
 که آن عابد چه گفت" - از حضرت خطاب آمد که
 چون او از بندگی بر نمی گردد و با کرمی ما هم از او بر
 نمی گردیم" - "اشهدوا یا ملائکتی انی قد غفرت له" - (۱۳)
ای فرزندان - بشنو که حضرت مصطفیٰ علیہ السلام
 می فرماید: - "حاسبوا قبل ان تحاسبوا" و زنوا قبل
 ان تزنوا - (۱۴)

حضرت مرتضیٰ علی کرم الله وجهه می گوید: -
 "من طلق انه بدون المجهد یصل الجنة فقد خطا" -
 صلوات الله علیہ - (۱۵)
 روزی به یلی گفت از صحابه: - "یا فلان لا تکثر
 النوم باللیل فان كثرة النوم باللیل یدع صاحبہ فقیرا
 یم النقیمة" - (۱۶)
ای فرزندان - "ومن اللیل فتعجربہ نافلة تک"
 آخر است (۱۷)
 "و بالاسحار هم یتغفرون" - شکر است - (۱۸)

قول باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان " (۱۱)
 و این را دلیل بیش ازان است کہ بتوان شمر و اگر ترا
 در خاطر آید کہ من می گویم کہ بندہ بہ عمل خود بہ بہشت خواہ
 رفت نہ برحمتِ خدای پس بدان کہ ہنوز سخن من فہم
 نہ کردہ۔ بدانکہ من این نمی گویم بلکہ می گویم :۔ " بندہ
 بہ رحمت و فضل و کرم خدای بہ بہشت می رسد اما تا
 بہ طاعت خود را مستعد و شایستہ رحمت نگرداند رحمت
 درو نرسد۔ نہ من می گویم خدای تعالیٰ می گوید :۔
 " اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ "۔ (۱۲)

و چون رحمت در وی نرسد کی بہ بہشت رسد۔ و اگر
 کسی گوید بمجرد ایمان بہ بہشت رسد من نیز می گویم
 برسد و لیکن با خود کی برسد۔ بس عقبہا در پیش است
 تا آنکہ برسد :۔

عقبہ اول آن است کہ ایمان بسلامت با خود
 ببرد و بہ بہشت رود، بہشتی مفلس باشد۔
 ای فرزند۔ یقین دان کہ تا کار تکلی مرتدنیابی۔
 حکایت۔ یکی در بنی اسرائیل * سالہائے بسیار
 عبادت می کرد۔ باری تعالیٰ خواست کہ خلوص او را

* امام صاحب نے اپنی شاہکار "احیاء العلوم" میں بھی ایک ایسے
 بنی اسرائیل کی حکایت دی ہے جس نے برسوں عبادت کی
 تھی۔ (دیکھئے حصہ چہارم۔ باب ہفتم)۔

کہ این دو بیت گفتہ است : شعر
 لقد تفتت فی جنح یل حمامۃ
 علی فتن و ہنا وانی النائم -
 کذبت و بیت اللہ لو کنت عاشقا
 لما سبقتنی باللباء حمام -

طاعت و عبادت

سے پس خلاصہ نصیحتیں انہیں کہ عبادت و طاعت و عبادت خود کلام است
 اکنون بدان کہ طاعت و عبادت متابعت شایعست علیہ السلام ہم در ادا مرد ہم
 در نواہی ہم بقول ہم بہ فعل - یعنی - آنچه کہی و آنچه نہ کنی، و آنچه کہی و آنچه نہ گوئی ہم
 بہ فرمان باشد - اگر گوئی بہ فرمان گوئی و اگر نہ گوئی بفراہمان نہ گوئی، و اگر کنی بفراہمان کنی
 و اگر نہ کنی بفراہمان نہ کنی - و بہ اندک اگر تو کار سے کنی کہ صورت عبادت دارد و نہ بفراہمان
 کنی، آن نہ عبادت باشد بلکہ عصیان باشد اگر خود نماز و روزہ بود - نہ مینی اگر
 کسی ہر دو عید و ایام التشریق بہ روزہ باشد عاصی باشد با آن کہ صورت عبادت
 دارد و اما نہ چون بفراہمان می دارد عاصی می گردد - و ہم چنین اگر در جامہ پلید
 یا موضعی پلید نماز کند ما ٹوم (۲۵) باشد اگر چہ صورت عبادت دارد و نیز اگر
 نہ بفراہمان میکند و ہم چنین اگر کسی باذن حلال خود مزاج بازی کند اورا بدان
 مزاج بازی ثوابہا است چنانکہ در حدیث آمدہ است اگر چہ لعب است
 نیز اگر بفراہمان می کند - پس معلوم شد کہ عبادت بفراہمان بردن است
 نہ مجرد نماز و روزہ زیرا کہ کن نماز و روزہ عبادت باشد کہ بہ فرمان کنند
 پس سے فرزندان باید کہ افعال و اقوال تو بفراہمان باشد یعنی موافقت

والمستغفرین بالاسحار ذکر است (۱۹)
 رسول خدای می گوید صلوات اللہ علیہ :- "تلك
 اصوات يحبها الله تعالى :- صوت الديك و
 صوت الذي يقرأ القرآن و صوت المستغفرين
 بالاسحار" - (۲۰)

سفیان ثوری می گوید :- "ان الله تعالى يحب
 رجاء يهب وقت الاسحار تحمل الاذكار والاستغفار
 الى الملك الجبار" - (۲۱) و ہم اومی گوید :-
 "اذا اول الليل نادى من نادى من تحت العرش
 الا ليقم العابدون فيقومون فيصلون ما شاء الله -
 ثم ينادى منادى في شطر الليل الا ليقم القانتون
 فيقومون ويصلون الى السجدة فاذا كان السحر نادى
 مناد الا ليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون -
 فاذا طلع الفجر نادى مناد الا ليقم الغافلون فيقومون
 في سبهم كالموتى نشروا من قبورهم" - (۲۲)

امی فرزند - در و صایای لقمان آمده است
 کہ پسر را وصیت می کرد و می گفت :- "یا بنی لا تكون
 الديك اكيس منك ينادى بالاسحار وانت نائم" (۲۳)
 و چه نیکو و لایق این سخن گفته است آن کس

* سفیان ثوری ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے - زمرہ صوفیان
 میں آپکا درجہ بلند مانا گیا ہے - آپ نے مشغولیت میں مقام بندہ و ملک جادوئی کی برآمد

واجبات سالک

پہنچیدہ کہ ہر سالک راہ خدا سے تعالیٰ چہ واجب است۔
بدانکہ اول چیزے کہ بروے واجب است اعتقاد پاک است چنان کہ
برود دعوت مذکور۔

و دوم تو بہی نصوح (۳۰) کہ پس ازاں باز بہ اسر زلفت گردن نذر و
سوم خصم را خوشنود کردن چنانکہ پیچ آفریدہ را بروے حق ننماید۔
چهارم از علم شریعت چندان حاصل کروں کہ ہاں امر خدا سے
بگذارد و از علم شریعت بیش ازیں بروے واجب نیست کہ تحصیل کند و از
علمائے دیگر چندان کہ داند کہ خلاص و سجاۃ و سے دران است، و بجز این
بجز دو این سخن قرابہ یک حکایت معلوم گردد۔

حکایت اول

در حکایت مشایخ آورده اند کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ گفت چہار صد استاد را خدمت
کردم، و برایشان چہار ہزار حدیث خواندہ ام۔ و ازیں چہار ہزار حدیث یک
حدیث اختیار کردہ ام، زیرا کہ علم اولیں و آخرین دران وجہ دیدم۔ و حدیث
این است کہ بہ یکی از صحابہ می فرماید: **اَعْمَلْ لِلدُّنْيَا لَكَ بِقَدَرٍ**
فِيهَا وَ اَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدَرٍ حَاجَتَكَ ۱ یعنی **اَعْمَلْ لِلنَّاسِ بِقَدَرٍ**
يَسْتَبْرِكُ عَلَيْهَا (۳۱)

اے فرزند۔ ازیں حدیث ترا معلوم شد کہ ترا بہ علم بسیار حاجت
نیست زیرا کہ علم بسیار خواندن و حاصل کردن از فروض کفایت است و دیگر این

شرعیّت بود، زیرا کہ علم و عمل خلق بے فتویٰ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام ضلالت است و سبب دوری از خدا است و ازین سبب است کہ وی صلوات اللہ علیہ علیہاے سابق ہمہ منبج کردند پس باید کہ بے فرماں دم نہ زنی و متیقن باشی کہ راہ خداے تعالیٰ بدین علیہا کہ تو تحصیل کردہ نتوان رفت و ہم چنین بشرط (۲۶) دطامات و ترہا (۲۷) صوقیاں رسمی نتوان رفت، بلکہ این را د بہ مجاہدت قطع توان کرد۔ و ہوا و شہوت و کام خویش بہ مجاہدت بریدن، دطامات و ترہات پرانیدن، سخن باریک و افکار تار یک پسندیدہ نہ باشد۔ د بانی مطلق و دلی بہ شہوت و غفلت مطلق نشان شقاوت و بدبختی بود۔ تا ہوائے نفس بہ صدق و مجاہدت کشتہ نہ گردد۔
حل بہ انوار معرفت زندہ نہ گردد۔

اے فرزند۔ چند مسئلہ پر سیدہ کہ بعضے خود بہ گفت و نوشت دست نیاید۔ اگر بدان رسمی خود بدانی و اگر نہ رسمی دانستن از مستحیلات (۲۸) است زیرا کہ آن باذوقی است و ہرچہ ذوقی باشد در گفت و نوشت نتوان آورد۔ شیرینی تلخی و ترشی و شور سی اگر کسے خواہد کہ در گفت و نوشت آورد نتواند اے فرزند اگر معنی (۲۹) نامہ بہ کسے نوید کہ آں کس لذت مجامعت یافتہ باشد و از وی خواہد کہ تو بمن نویس کہ مجامعت را چہ لذت است چنانکہ در یا ہم این کس را جواب جز این نباشد کہ بوسے نوید کہ اے فلاں من بہ شتم تو معنی پس اکنون بدانستم کہ نہ حقیقی است۔ لذت مجامعت ذوقی است کہ اگر بدان خود رسمی بدانی و اگر نہ بہ گفت و نوشت راست نیاید۔ اے فرزند سو الہا اے تو بعض ہم چنین است اما آنچه در گفت و نوشت راست آید در کتاب احیاء و دیگر تصانیف خود بشرح بگفتہ ایم، از اینجا بگاہ طلب می کن اما جا بگاہ ہم اشارت کردہ شود۔

فائدہ دوم۔ آن است کہ درین خلق نگاہ کردم و دیدم کہ ہمہ پیروی ہوا کردند و سر
مرا و نفس بگرفتند۔ پس درین آیت اندیشہ کردم کہ **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ**
وَنَهَىٰ لِنَفْسِهِ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (۳۲)۔ یقین دانستم
کہ قرآن حق است و صدق، پس بخلاف نفس بدر آدم و بر مجاہدت دے کہ درستم
و ادرا در بوثہ مجاہدہ (۳۵) بنیادم و یک آرزوے از آن دے ندا دم۔
تا در طاعت خداے تعالیٰ آرام گرفت۔ شقیق گفت **بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ**
(۳۶) نیکو گفتی و نیکو کردہ۔

فائدہ سوّم۔ آن ست کہ درین خلق نگاہ کردم و دیدم کہ ہر کس سعی در نیجے
درین دنیا بردہ بودند و ازین حطام (۳۷) دنیا چیز کی حاصل کردہ اند و بدان
خرّم و شادمانہ بودند کہ مگر چیزے حاصل کردہ اند۔ پس درین آیت
تَاللَّهِ كَرِهْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ۚ وَالْمُنَافِقِينَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (۳۸)
پس محسوسے کہ از دنیا اندوختہ بودم و در راہ خدا بنیادم و بہ درویشان اشارت
کردم و بہ ودیعت بہ خدا سپردم تا در حضرت خداے باقی باشد و توشہ
و زاد و بدرتہ (۳۹) راہ آخرت باشد مرا۔ شقیق گفت **أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءً**
فائدہ چہارم۔ آن ست کہ درین خلق نگاہ کردم و قومی را دیدم کہ پنداشتند
کہ شرف آدمی و عزت و بزرگواری بہ کثرت اقوام و عسایر (۴۱) است تا لا جرم
قومی بہرین افتخار و مباہات کردند۔ و قومی پنداشتند کہ شرف و خشم راندن و زدن
و کشتن و خون ریزختن است۔ و قومی پنداشتند کہ بہ اتلاف و تبذیر (۴۲) است
پس درین آیت تال کردم کہ **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ (۴۳)**۔
کہ حق است و صدق، و این پنداشتہا و گمانہائے خلق ہمہ خطا است
پس تقویٰ اختیار کردم تا دران حضرت از جملہ کریمان باشم۔ شقیق گفت

این بار اگر دگر آن تو برگرفته اند و درین حکایت دیگر تامل کن تا ترا یقین تر گردد.

حکایت دوم

آورده اند که حاتم اصبغ از شاگردان و مریدان شقیق بلخی بود. روزی شقیق به وی گفت: ای حاتم چه مدت است که تو در صحبت منی و سخن من می شنوی؟ حاتم گفت: سی و سه سال است. گفت: درین مدت از من چه علم حاصل کرده و چند فائده از من شنیده؟ گفت: هشت فائده حاصل کرده ام. شقیق گفت: اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ (۳۲). - ای حاتم جلد عمر در سیر کار تو کردم و ترا از من بیش از هشت فائده حاصل و شد. گفت: ای استاد اگر راست می خواهی چنین است و بیش ازین نمی خواهم و مرا از علم این قدر پس است زیرا که یقین است که خلاص و نجات من در دو جهان درین هشت فائده است. گفت: ای حاتم بیار و بگو که این هشت فائده خود چیست تا بشنوم. گفت: ای استاد - فائده اول آن است که درین خلق جهان نگاه کردم و دیدم که هر کسے محبوبی و معشوقی اختیار کرده اند و آن محبوبان و معشوقان بعضی تا مرض موت با ایشانند و بعضی تا موت و بعضی تا لب گور و پس بعد از ایشان باز گردیدند و ایشان را فردا و حیدر باز گذاشتند و هیچی با ایشان در گور نه رفت و مولش و سے نبود. پس من اندیشم کردم و با خود گفتم: محبوب آن نیک است که با محبوب گور رود و در گور و سے باشد. پس دیدم و آن محبوب که این صفت داشت اعمال صالح بود پس آن را محبوب خود ساختم تا با من در گور آید و مولش من باشد و چراغ گور من و در منازل قیامت با من هرگز از من بر نه گردد. شقیق گفت: احسن و زه یا حاتم (۳۳) دیبا و نیکو گفتی. فائده دوم چیست؟ گفت: ای استاد

فائدہ ہشتم۔ آنست کہ درین خلق نگاہ کردم دیدم کہ ہر کس اعتمادی بہ کسے و چیزے
کرده اند۔ یکے اعتماد بہ زر و سیم کرده است، و یکے بہ ملک و املاک
یکے بہ نسب و پیشہ و حرفت، و یکی بہ مخلوق چون خود۔ پس درین آیت مائل
کردم کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (۲۸) پس توکل بخدا تعالیٰ
کردم و ہجو سی و نعم الکلیل (۲۹) شقیق گفت یا حاتم و قَعْلَ اللَّهُ تَعَالٰی
کہ من در توریث و اسخیل و زبور و فرقان نگاہ کردم و این چہار کتاب
بر فوائد ہشتمگانہ می گرد و و ہر کہ برین فائدہ ہشتمگانہ کار کند و بہ عمل آرد و برین
چہار کتاب کار کردہ و بہ عمل آوردہ۔

اے فرزند۔ ازین دو حکایت ترا معلوم گشت کہ ترا بہ علم بسیار
حاجت نیست۔ اکنون باز سخن رویم و تمامی آنچہ بر سالک راہ خدا اے
تعالیٰ واجب است بگویم۔ اے فرزند

پنجم۔ پیرے باید کہ اورا (یعنی سالک را) رہنمائی و تربیت کند و اخلاق بہ
ازدکے بستاند و اخلاق نیکو بجا اے آن ہند۔ و معنی تربیت رن است،
ہمچو بزرگر (۵۰) کہ غلہ را تربیت کند ہر گیاہے کہ با غلہ برآمدہ باشد از میانہ
غلہ بکند و چمنیں سنگے و کلونے کہ در میانہ کشت زار باشد بدر اندازد و از پیر
آب و سدا (۵۱) آرد و تا غلہ پروردہ و نیکو بر آید و البتہ سالک راہ خدا تعالیٰ
را از پیری مربی چارہ نبود۔ زیرا کہ خدا اے تعالیٰ کہ پیغمبر بہ خلق فرستاد
از براے آن فرستاد تا دلیل راہ خدا اے تعالیٰ باشد و خلق را دلیل کند
بر راہ خدا اے عز و جل و چون وے از دنیا رحلت کرد تا نبیان خود بجا اے
گذاشت تا دلیل خلق باشند بر راہ حق تا بہ قیامت۔ پس سالک را
از پیری ناگزیر است تا این پیر نائب رسول خدا اے تعالیٰ باشد در دلی کردن

ما تَرْكُ اللهُ (۳۶)

فائده پنجم - آن است که درین خلق نگاه کردم، دیدم که هر قومی یکدیگر را نکویش می کردند و عیب می گفتند. چون بیدم همه از حسد بود که بیکدیگر می بردند بسبب مال و جاه و علم. پس درین آیت تاملی کردم که بخن فتننا بیتهم معیشة هؤ (۷۲) پس دانستم که این قیمت دوازل رفته است و کس را درین اختیاری نیست پس بر کس حسد نه بردم و به قیمت خدا تعالی راضی شدم و باینکه در جهان بود صلح کردم - شفیق گفت - بانه ک الله -

وہ ہرگز درویش و بے روزگار نہ رہے گا۔
 قاعدہ ہشتم۔ ان است کہ درین خلق نگاه کردم دیدم کہ ہر قومے یکدیگر را دشمن می دانند
 ہر یک بہ سببی و غرضی کہ با یکدیگر داشتند پس درین آیت مائل کردم کہ ای شیطان
 لکم عدا و فاتخذوا عدا (۴۵) و دانستم کہ گفت خداے تعالیٰ حق است
 و جز شیطان و اتباع و سے (دشمن نیست) پس شیطان را دشمن دانستم و او را فرما
 بروم و نہر ستیdam بلکه فرمان خدای تعالیٰ بروم و او را بر ستیdam و بندگی او کردم کہ
 راہ راست و صراط یقیم این است چنانکہ می فرماید اَلَمْ اَعْمَدُ الْيَسْكَوْبَانِي
 اَوَمْ اَنْ لَا اَتَعْبُدَ الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَاَنْ اَعْبُدُوْنِي
 هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۴۶) گفت احنت ۔

فائدہ ہفتم۔ آنست کہ درین خلق نگاه کردم و دیدم کہ ہر کسے در قوت و معاش خود
کو خشیا و سعیہائے بلیغ می نمودند و بدین سبب در حرام و شبہات می آویختند
و خود را بخوار و ذلیل می داشتند۔ پس در این آیت مائل کردم کہ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا عَلَى الْآلَةِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَاغِبُهَا (۱۰۰) پس دانستم کہ قرآن راست است
و حق است و من یکے ام از جہل روئے زمین پس بہ خدا کے تعالیٰ مشغول شدم و دانستم
کہ روزیے من برساند زیرا کہ ضمان کردہ است ۔

دوستی که رود، و اگر چه داند که پر خطای گوید۔ و باید که در پیش پیر سجاده نیکنند الا وقتی
که نماز کند پس چون از نماز فارغ گردد و سجاده در نور و در حضور پیر تافله بسیار کند
و هر چه پیر حکم کند بقدر استطاعت راه برد۔

احترام باطن۔ اما احترام باطن آن است که هر چه بظاہر گوشش و اعمی دارد در
باطن منکر نہ باشد ہم بہ گفت و ہم بہ کرد۔ و اگر نہ منافعی باشد و اگر نتواند باید
که ترک صحبت وے کند تا آن گاہ که اندرون نیز موافق بیرون گردد۔

ششم۔ آنکه او را (یعنی سالک را) ناگزیر باشد از سیاست نفس۔ و این
آن گاہ اورا کیسر گردد و کہ از مجلس السور (۵۳) احتراز کند تا تصرف شیطانی
و الجمن از ولایت دل وے کوتاہ و لوٹ شیطانت از وے برخیزد۔

ہفتم۔ آنکہ در ہمہ حال در ویشی بر تو انگری اختیار کند و این مفت چیز
آن است کہ سالک را و خدا ی تعالی را واجب است۔

تصوف

اے فرزند پر سیدہ کہ تصوف چیست۔ بدانکہ تصوف دو چیز است :-
درستی با خدا وے و سکون از خلق۔ ہر کہ با خدا ی تعالی راست روزگار دہست
و با خلق نیکو خلق و برود با رست او صوفی است۔ درستی با خدا ی تعالی آن است
کہ حظ خود بہ فدائے امر وے کند و نیکو خوئی با خلق آن است کہ کسی را فراموش
ندارد بلکہ خود را (فرامرد) ایشان دارد و ما دام کہ مراد ایشان موافق شرع باشد۔

بندگی

اے فرزند پر سیدہ کہ بندگی چیست۔ بدان کہ بندگی سہ چیز است

براہ خدا سے۔ و شریک این پیر کے نام کے رسول خدا سے ما بشاید ان راست کہ
انہ ہر نام کے پیرے ما بشاید بلکہ غایبگی این کار کسے ما باشد کہ اور انشان
باشد و ما بطریق اجمال ازان نشانہا بعضی بگویم تا ہر گزشتہ اینج عوی نتواند کہ

نشان ہائے پیر

پیر انکس کہ از حبیب دنیا و حبیب جاہ اعراض کردہ باشد و متابعت شخصے مسلسل
باشد تا بمصلیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ و بہ فرمان دے از ہر نوعی ریاضت کشیدہ باشد
از کم خوردن و کم گفتن و نماز بسیار کردن و روزہ بسیار داشتن و صدقہ بسیار
دادن۔ و در طبیعت وے محاسن الاخلاق سیرت وے گشتہ باشد از صبر و شکر
و توکل و یقین و سخاوت و قناعت و امانت و ضمانت و بذل مال و حلم و تواضع و توانائی
و صدق و حیا و وقار و سکون و تانی و امثال آن و نورے از انوار حضرت پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم اقتباس کردہ (۵۲) اخلاق ذمیمہ دنان نور منعدم گشتہ از کبر و
حسد و بخل و کینہ و حرص و اہل دراز و طیش و سر بکی۔ و از علم دیگران استغنی
گشتہ چنان کہ بہ علم کس محتاج نباشد اللہ علم رسول خدا صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ و السلام
این است بعضے از نشان ہائے پیر طریقت و آنان کہ ناہی رسول خدا صلی اللہ
علیہ الصلوٰۃ و السلام بشاید کہ یا کردہ آمدہ اقتدا بدیشان کردن صواب باشد اما
چنین پیر تا در توان یافت و اگر کسے را این دولت باشد و این توفیق رفیق گردد
کہ پیرے چنین در یادہ آن گاہ اورا پیر بخود قبول کند باید کہ پیر را محترم دارد
ہم بظاہر و ہم بباطن۔

احترام پیر

احترام ظاہر۔ احترام ظاہر آن باشد کہ کسے مجاہدت نہ کند و حجت نہ گیرد

عمل

تو آنچه دانی به عمل آور تا آنچه ندانی بر تو کشف گردد - اے فرزند بعد ازین
هر چه بر تو مشکل گردد جز زبان دل از من سوال مکن و کَلِمَاتُهُمْ صَبْرٌ وَاحِدٌ
تَخْرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَ أَكْثَرُ الْهَمِّ (۵۵)

نصیحت خضر علیه السلام قبول کن :-
فَلَا تَسْأَلَنَّ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَخْبُرَكَ تِلْكَ مِنْهُ ذِكْرٌ (۵۶)
تعبیل مکن چون وقت بود خود گویند و نمایند :-
تَسْأَلُ بَعْضُ النَّاسِ بَاقِيَ فَلَا تَسْأَلُ بَعْضُ النَّاسِ بَاقِيَ
که چون کسی خود بینی اما یقین دان تا ندوی نه کسی دند بینی :-

افلم یسیر و اخی الارض فلینظر و ا (۵۸) - اے فرزند
بسجدا اگر گردش کنی عجائب بینی در همه منزل - جان کن که بی جان کندن کاری
بر نیاید - ذوالنون مصری رحمه الله به یکے از شاگردان خود گفت بشعر
ان قدر علی بذل المراقه فقال والا فلا تشغل بها الصلوات والصلوات
(۵۹) - اے فرزند سخن کوتاه کن و ترا نصیحت کنم بهشت چیز - چهار ناکردنی
و چهار کردنی، تا علم در قیامت ختم تو نباشد :-

ناکردنی اول - آن که باید که تا توانی مناظره نه کنی و با هر کس در مسئله که رود
حجت نه گیری که آفات آن بسیار است در سم (۶۰) آن از نفع بیشتر دیر که
منع همه اخلاق ذمیه است - چون ریا و حد و کبر و حقد و عداوت و انجالت
و غیر این ها - و اگر مسئله در میان تو و دیگری یا میان تو و الله و تو و خدای
حق است آشکارا گردد بدین نیت روا باشد که در آن مسئله حق را و حق را

یکے نگاہ داشتن فرمان شرع۔ دوم رضا بقضا و قدر و قسمت خداے تعالیٰ بسوم
اختیار و خواست خود بگذاشتن و بہ اختیار و خواست خداے تعالیٰ خوشنودیدن۔

توکل

اے فرزند پر سیدہ کہ توکل چیست۔ بدان کہ توکل آن ست کہ خدا را
استوار داری بہ وعدہا کہ کردہ است یعنی اعتقاد داری کہ ہرچہ قسمت تو کردہ است
بتو رسد۔ و اگر ضرر بتو رسیدنی ست، ہرکہ در جہان باشد بہ دفع آن
مشغول گردند نتوانند کرد۔ و ہرچہ بہ قسمت تو نہ کردہ بہ جہد و کوشش ہرگز
در جہان نہ تو نہ رسد۔

اخلاص

اے فرزند پر سیدہ کہ اخلاص چیست۔ بدان کہ اخلاص آن ست کہ
کار ماے توجہ خداے را باشد و آن کار کہ کنی اندرون دلت اہل خلق نشد
و دلت بہ ستایش نہ گراید۔ و از نگویش خلق شیر مردہ نہ باشد و بدانکہ ریا از بزرگ
دشمن خلق تو لہ می کنند۔ و علاج ریا آن است کہ خلق را مستحق قدرت بینی و ایشان
را چون جمادات انگاری یعنی چون دانی کہ چنانکہ جمادات را قدرتی دارا دانی
نیست و راحتی در نمی بتوانند رسانند۔ جملہ خلائق را ہم چنین دانی تا از اعراض
خلاص یابی، زیرا کہ تا تو خلق را قادر و مرید (م) دانی ریا از تو بر نہ خیزد۔
اے فرزند۔ باقی سوالات بعضی ہوں است کہ در اغلب تصانیف
مسطور است، از ان جاے طلب می کن و بعضی ہوں است کہ نوشتن آن حرام است۔

آن شاعر کا این گفت - شعبہ -

کل العداوة قد ترجى انما التها ^(۶۲) إلا عداوة من عاداك حتى

(۶۲) - پس تدبیر آن بود کہ دیر ابدان بیماری فرو گذارند و از وے اعراض کنند۔

فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يردنا ^(۶۳) إلا الحياة الدنيا
و جسود ہر چہ کنند آتش در زخم خود می زند و الخسد یا کل الحسنات کما
تاکل النصارى المحطوب (۶۴)

بیمار دوم۔ آن بود کہ علت وے از حماقت بود و این نیز علاج نپذیرد۔ حضرت
عیسیٰ پیغمبر صلوٰۃ اللہ علیہ گفت کہ من از مردہ زندہ کردن عاجز نیامدم و از معاصات
اجتناب عاجز شدم و این کسے بود کہ مدتی اندک بہ طالب علمی مشغول گرد و در
علوم عقلی خود اصلاً شروع نہ کردہ باشد۔ و آنکہ بر علمائے بزرگ کہ ہمہ عمر خود در
علوم عقلی و شرعی خرج کردہ باشد اعتراض کنند و این قدر نہ دانند کہ اعتراض کہ
اورا و علمے دیگر را فراز آید این عالم بزرگ را نیز فزاید آمدہ بود۔ پس این قدر
ندانند کہ آن اعتراض کہ وے بر سخن این عالم می کنند آن سخن را غوری ہست
کہ آن غور (۶۵) عالم بدانتہ است و نہ وی و نہ آن عالمی دیگر راہ بدان
برودہ چون این قدر در خود اندیشہ نہ کند از حماقت و نادانی بود۔ از وے نیز اعتراض
باید کرد و بجواب وے مشغول نباید شد۔

بیمار سوم۔ آن است کہ مستتر شد (۶۶) بود و ہر چہ از بزرگان فہم نیکند بر قصد
فہم خویش حمل کند و ہر چہ برسد از حیث فائدہ پرسد ولیکن بلند نظر نہ بود
فہم وے ادا در اک حقایق قاصر بود و بجواب وے مشغول نباید گشت۔ زیرا کہ
پیغمبر علیہ السلام می گوید بہ سخن معاشرا لانبیاء ۲ من بابان تکلم الناس
على قدر عقولهم (۶۷) یعنی ما کہ انبیاءیم فرمودہ اند ما را کہ با مردمان

این نیت را دو نشان است :-

یکم آنکه فرق نہ کنی میان آنکہ حق بزبان تو مکشوف گردد یا بزبان دیگرے۔
 دوم آنکہ این بحث در خلوت دوست تر داری کہ بر ملا۔ اما اگر با کسی مسئلہ گوی و
 تو دانی کہ حق با طرف تو است و او سہمندی (۶۱) می کند نہ بہار با او حجت
 نہ گیری و سخن فرو گزاری و اگر نہ بہ وحشت انجامد و فائدہ حاصل نشود۔ و اینجا
 فائدہ بگویم بد آنکہ سوال کردن از چیز ہائے مشکل عرضہ کردن بیماری دل است
 بر طبیب دل۔ جواب دادن سعی کردن طبیب دل است در شفای این بیمار
 و یقین دان کہ جابلان بیمار ان کہ وفی قلوبہم مرض (۶۲) و ملاطبت
 اند۔ و عالم ناقص طیبے را نشاید۔ عالم کامل ہمہ بیماری را طیبے نہ کند بلکہ بیماری
 را طیبے کند کہ دروے امید ہی شناسد اما جائے کہ علت فرس باشد
 و بیماری عقل۔ دروے امید ہی نشاید استادی طبیب دران باشد کہ گوید
 این بیمار علاج پذیرد و بہ نشود و بہ مداوات وے مشغول شدن روزگار وی
 ضایع کردن ست۔

بیمارانِ جہل

اکنون بدان کہ بیمارانِ جہل بر چہار گونه اند و ازین چہار یکے علاج
 پذیر است و سہ علاج پذیر نیست۔

بیمار اول۔ کسی کہ سوال و اعتراض وے از حد باشد و حد بیماری فرس است
 و علاج پذیر نیست زیرا کہ ہر جواب ازان او کہ خواہد گفت چندان کہ ویاتر و
 روشن تر گوی او ترا خشم گیرد و ترا دشمن تر گرد و آتش حد وے برافروختہ
 تر شود۔ پس طریق آن است کہ خود بہ جواب وے مشغول نہ گردد۔ و چہ نیکو گفت

دران دو دیگر موہمائے قیامت اندیشیدن، آتش مصیبت این جلد و در دل وے
افتد۔ توجہ این مصیبت ہمارا تذکرہ خوانند۔

وعظ کا مفہوم وخلق را ازین ہمہ آگاہی داون۔ وایشان را بقصیر ہائے خود و محبوب
نفس بینا کردن تا پیش این تشہا و مصیبت ہمارا در دل مجلسیان افتد و تدارک عمر گزشتہ
بدان قدر کہ بتوانند بکنند و عذرے بنخوانند (برائے وقتی) کہ نہ ورطاعت بسر بردہ
اند و حسرت خوردند۔ این جلد بدین طریق کہ گفتیم علم و وعظ خوانند۔

و اگر مثلاً سیلابی بہ در سہرائے کسے را و دوہم باشد کہ ہم در ساعت سہرائے
خراب کند و فرزندان دے غرق کند و خداوند سہرائے فریاد کند و گوید: "اے فرزندان
الحذر! الحذر! بگریزید کہ سیل آمد۔" این مرد دران وقت کہ این سخن می گوید اورا
دل آن نباشد کہ این سخن بہ تکلف و عبارت گوید و بہ نکت و اشارت۔ مثال
و اعظا با خلق ہمین است۔

دیگر باید کہ در وعظ گفتن دل با آن نہ دہی و در بند آن نباشی کہ خلق در
مجلس تو نعرہ زند و حالت و وجد سازند و ہائے و ہوے کنند و جامہا چاک
زند و شور و آشوب در مجلس افکنند تا مردمان گویند خوش مجلسی است۔ بلکہ
باید کہ در بند آن باشی کہ خلق را از دنیا بہ آخرت خوانی، و از معصیت بہ طاعت
و از حرص بہ ذہک و از سخل بہ سخا، و از ریا بہ اخلاص، و از کبر بہ تواضع، و از
غفلت بہ بیداری، و از غرور بہ تقویٰ۔ آخرت دوست گردانی و دنیا دشمن
و ایشان را بہ رحمت و کرم خداے تعالیٰ مغرور نہ گردانی بلکہ علم بہ رسنگاری و
پرہیزگاری گوئی و بہ بینی کہ روئے در چہ دارند کہ خلاف رضاے خداست و
قبلہ دل ایشان صیت کہ خلاف شرع مصطفیٰ است؟ و از احوال و اخلاق بد چہ
برایشان غالب است؟ و ایشان را از ان بگردانی دہر کہ بروے معرفت غالب است

آن گویم که فهم ایشان بدان رسد و دریابند و هر چه ایشان را طاقت شنیدن
 نباشد خود بگوئیم -
 بیمار چهارم - آن است که مسترشد بود و زیرک فهمیم و عاقل بود - یعنی
 مغلوب غضب و شهوت و حسد و جب جاه و مال نبود و طالب و جوینده راه بود
 و طریق مستقیم بود و سوائے واعترافی که کند از سر تعنت (۶۸) و امتحان و حسد
 کند - این یک بیمار علاج پذیر و اگر بجواب دے مشغول گردی روا بود بلکه واجب

ناکردنی دوم

آنکه از و اعطی و مذکری احترام کنی که آفات آن بسیار است اگر چه دانی
 که آنچه می گویی سخت خود بعمل آورده باشی و ازین سخن اندیشه کنی که با عیسی گفتند
 یا بن مریم عظمیٰ فانت عقلت فاعظ الناس والا فاستحی
 سرتیک - (۶۹)

پند به واعظ و مذکر

پس اگر چنانکه باین عمل مبتلا گردی از دو چیز احترام کن - یکی از مخلوق
 کردن در سخن به عبارات و اشارات و نکته و طامات و ابیات و اشعار که خداے تعالی
 مستطافان را دشمن می دارند و بخلعت چون از حد درگزر د و دلیل کند بر خرابی باطن
 و غفلت دل از برائے آنکه

تذکیر - آن است که ذکر آتش و مصیبت آخرت کند و تقصیر کردن
 در خدمت خداے تعالی و اندیشه کردن در سرگزشته و از عقباتی که در راه دارد
 ایمان بسلامت بودن و از قبضه ملک الموت حبتن و سوال منکر و نکیر و اجواب داد
 و از قیامت و توقها بے آن و مناقشت و حساب و تراز و و صراط و گذشتن

از راه نبر و در جوال خود نهند چنانکه با تو گویند اولی تر چنان باشد که این مزد از ایشان
بهستانی و به درویشان نفقه کنی و راحت بی درویشان رسانی۔ بضرورت چون
تو خرج کنی، در خیرے خرج کنی۔ و چون ایشان خرج کنند در فسق و
فجور که شیطان بدین طریق خون خلق سیار ریخته است و آفات این سخن بسیار است
و در کتاب "احیاء" بگفته ایم از اسبجا طلب می کن۔

ازین چهار چیز احتراز می کن که ناکردنی است و اما آنکه کردنی است
آن نیز چهار است باید که نگه داری:۔

کردنی اول۔ آن که در معاشرت که میان تو و میان خدا کے تعالی باشد۔
چنان کنی که اگر بنده از آن تو در حق تو کند نه رنجی و پسندے و رواداری
و بروے خشم نه گیری که هر چه از بنده خویش به پسندی و رواداری، باید که از
خویش در حق خدا کے تعالی به پسندی۔ و آنکه از اسبجا که حقیقت است بنده تو
نه بنده تست بلکه درم خریدہ تست، و تو بنده حقیقی خدا کے را که آفریده و او
آفریدگار تست۔

کردنی دوم آنکه در معاشرت که میان تو و میان خلق باشد۔ با خلق چنان کنی
که اگر با تو کند به پسندی و رواداری و از آن نه رنجی:۔ "فلا یکمل
ایماناً الا بعد" . . . "سائر الناس ما یحب لنفسه" . . .

کردنی سوم آنکه چون مطالعه علمی کنی و علمی خوانی باید که علمی باشد که اگر تو بدانی
که عمر تو یک هفته بیش نه مانده است بدان مشغول گردی و این معلوم است که اگر
تو بدانی که عمر تو بیش از یک هفته نه مانده است در آن هفته به علم خلاص و اصول
عقده و کلام و امثال آن مشغول نه گردی زیرا که در آن هفته این علمها به فریاد تو نخواهد
رسید بلکه به مراقبت دل و معرفت صفات خود مشغول گردی و وے را از علایق

به رجا و امید داری خوانند چون از مجلس برخیزند صفائی باطن ایشان چیزه
بگر دیده باشد و معاظله هر مبدل شده، و در طاعتی که کامل تر بوده باشند
هر اس گیرند که علم و عطا و تذکیر این باشد.

و عظمی که نه چنین باشد که گویند همه و بال باشد هم برگویند و هم بشنوند
بلکه گویند غولی بود و شیطانی که خلق را از راه می نبرد و خون ایشان می ریزد و
ایشان را بپلاک جاودانه می گرداند - هر خلق واجب است که از ایشان بگریزند
زیرا که آن فساد که ایشان کنند در دین خلق هیچ شیطان نتواند کرد و هر آنکس که
او را دست قدرت باشد بروسه واجب است که ایشان را از منبر با بزیر
آورد و از سخن گفتن باز دارد و زیر که از جمله امر معروف و نهی منکر بود -

ناکردنی سوم آنکه بر هیچ پادشاه و هیچ امیر سلام نه کنی و با ایشان مجالست
و مخالفت نه کنی بلکه خود ایشان را نه بینی که در دیدن ایشان و مجالست
و مخالفت آفات بسیار است و اگر بدیدن ایشان مبتلا گردی فصالی (۱)
و ملاحی و ثنا خوانی و در بانی کنی و اگر یکی از ایشان بدیدن تو آید هم چنین -
قَاتِ اللّٰهَ تَعَالٰی یَغْضَبُ اِذَا مَدَحَ الْفَاسِقَ وَالظَّالِمَ وَمَنْ
دَعَا لَظَالِمٍ طَوْلًا لِّبَقَا فَعَدَا حَبَّ اَنْ یَّغْضٰی اللّٰهَ تَعَالٰی فِی الْاَرْضِ (۲)
ناکردنی چهارم آنکه از ایشان هیچ قبول نه کنی و اگر چه دانی که آنچه بتوی دهند
حلال است زیرا که طبع به مال ایشان کردن سبب خسادین بود و از آن مداینه
(۳) و مراعات جانب ایشان موافقت بر ظلم و فسق و فجور ایشان متولد گردد -
و این همه هلاک دین است و کمترین مضرتی که ازان تولد کند این است
که ایشان را دوست داری و هر که کسی را دوست دارد بضر درت عمر او خواهد
ظلم و خرابی خواسته باشد و ازین بهتر چه باشد - مان و مان، تا شیطان ترا

میکرد و ہم نہ دادی چون عایشہ رضی اللہ عنہا و امثال وے۔
 لے فرزند درین فصل ملتئمہاے تو ہمہ نوشتہ باید کہ ہمدراہ عمل آری و
 در میانہ مارا آزاد گردانی و مرا بے دعاے فرونگذاری۔

اما دعاے کہ خواستہ دعا در صواح (۶۷) بسیار آمدہ است
 باید کہ از اسجا یا دیگر می و یچنین در طریق اہل البیت علیہم السلام دعا مانے
 نیکوست از اسجا طلب می کن و این یک دعاے علی البدوام می خوان علی الخصوص
 در عقب نماز یا۔ و دعا این است۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنَ النِّعْمَةِ تَمَامِهَا وَمِنَ الْعِصْمَةِ
 ۱ وَاَمِّهَا وَمِنَ الْاِحْسَانِ شَوَّلَهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ حَصُولَهَا وَمِنْ اَجْزَائِهَا
 ۲ مَتْنِهَا وَمِنَ الْاَزَلِ نِعَامِ اَعْمَاءِ وَمِنَ الْفَضْلِ عَذِيْبِهِ وَاللِّبَافِ
 ۳ قَرِيْبِهِ وَمِنْ اَعْلَمِ النِّعَمِ اَللّٰهُمَّ كُنْ لَنَا وَلاَ تَكُنْ عَلَيْنَا
 ۴ اَللّٰهُمَّ اَخْتِمْ بِنَا سَعَادَةً اَجَالِنَا وَحَقِّقْ فِی الدُّنْيَا مِنْ
 ۵ اَعْمَالِنَا وَافْرِ بِاَلْعَافِيَةِ عَذْوَنَا وَاصَالِنَا وَاجْعَلْ لِّیْ
 ۶ رَحْمَتًا مَّصِيْرًا وَمَا لَنَا وَاضْبِ سَحَابِ عَفْوِكَ عَلٰی اَرْثِنَا
 وَمِنْ عَلَيْنَا بِاصْلَاحِ غَيُوْبِنَا۔

وَاجْعَلْ لِّیْ الْقُوَّةَ شَرَادَنَا۔ وَفِیْ یَوْمِنَا جَهَادَنَا۔
 ثَبِّتْنَا عَلٰی نَهْجِ الْاِسْتِقَامَةِ وَاعِزَّنَا مِنْ مَّوْجِبَاتِ السَّلَامَةِ
 یَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ خَفِّفْ عَنَّا ثِقْلَ الْاَوْسَارِ۔ وَارْزُقْنَا
 عِیْشَةَ الْاَبْرَارِ وَاکْفِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ الْاَشْرَارِ
 وَاعِثِّ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اَبَائِنَا وَامِّهَاتِنَا مِنْ اَلِنَا حَتّٰی
 یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

تمت بالخیر بعونہ

دنیا و اخلاق ذمیه پاک گردانی و به معرفت حق تعالی و اخلاق حسنه متصف
گردانی و به عبادت و بندگی مشغول شوی. و رواداری که خود چشمت
باشد که هیچ روزی و شبی نه گزرد که نه ممکن باشد که در آن روز یا در آن شب
وفات یابی -

این سخن بشنو و حقیقت دان و در آن اندیشه کن و به عمل آور که البته این
خلاص یابی. اگر ترا خسته دهند و گویند که تا هفته دیگر سلطان به سلام تو خواهد آمد
و انم که تو در آن هفته به هیچ کار مشغول نه گردی. چرا که بدانکه دانم که هر که
و هر چه چشم سلطان بر آن خواهد افتاد پاکیزه و نیکو گردانی و آراسته و مزین کنی
از تن و جامه و سراسر و فروشش. اکنون اندیشه می کن و می دان که
من اشارت به چه میکنم که تو زیر کی وزیر کان را اشارتی کفایت است
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگوید: **اِنَّ اللَّهَ تَعَالٰی لَا يَنْظُرُ اِلٰى**
صُوْرِكَ وَلَا اَعْمَالِكَ وَلَا لِكُنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ نِيَّاتِكُمْ
اکنون اگر خواهی که علم احوال دل بدانی در کتاب احیاء و دیگر تصانیف
ما طلب می کن و این فرض عین است بر همه مسلمانان و دیگر علمها فرض کفایتی
است الا این قدر که بدان امر خداست تعالی بگذارند. خداست تعالی ترا
توفیق داند که حاصل کنی -

کردنی چهارم آنکه از مال دنیا بیش از کفایت یکساله عیالان
حاصل نه کنی و در رسول خدا صلوات الله علیه از هر بعضی حجره ای نه
کفایت یکساله ساختی و گفته: **اَللّٰهُمَّ جْعَلْ قُوْتِیْ عَمَلِیْ كِفَاۗفًا**
(ه) و نه همه حجره را کفایت یکساله ترتیب کردی بلکه یکساله آن کس ترتیب
کردی که دانستی که ضعیف است. اما آنکه دانستی که صاحب یقین است کفایت

حضرت محمد رسول اللہ صلعم کی درگاہ والا جاہ سے نفاذ پذیر ہوا ہے۔ اور اگر اُن نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت تمہیں معلوم نہیں تو پھر بتاؤ کہ تم نے اتنے برسوں میں کیا پڑھا۔

ای فرزند۔ اُن نصیحتوں میں سے جو آنحضرت صلعم نے اہل دنیا کے لئے فرمائیں ایک یہ ہے :-
 "بندہ سے خدا کے منہ پھیر لینے کی علامت یہ ہے کہ اُس کا بندہ کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جسکو وہ (خدا) نہیں چاہتا، مرا دگناہ۔ (یعنی اگر کوئی بندہ کسی ایسے شغل میں منہمک ہو جس سے خوشنودی و قربِ خدا مقصود نہ ہو تو یہ علامت ناراضیِ خدا ہے)۔ اگر کسی انسان کی عمر میں سے ایک گھڑی بھی ایسے کام میں ضایع ہوئی جس کے لئے وہ پیدا نہیں کیا گیا ہے تو یہ سزا دار ہے کہ اُس پر اُس کا غم و راز ہو جائے اور جس انسان کی عمر چالیس برس سے زیادہ ہو گئی اور وہ نیکی پر غالب نہیں آیا تو وہ اپنے لئے آگ (یعنی دوزخ کی آگ) کی طرف جانے کا سامان مہیا کرتا ہے۔" (۱)

اے فرزند۔ نصیحت کرنا آسان ہے لیکن نصائح پر عمل پیرا ہونا مشکل امر ہے، کیونکہ نصیحت کا ذائقہ من چلے ہوا پرستوں کے حلق میں کڑوا محسوس ہوتا ہے اور ممنوعات و گناہ انہیں مرغوب خاطر ہوتے ہیں۔

نصیحت نامہ کا اردو ترجمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ
محمد وآلہ الطاہرین۔

* قارئین کرام پر روشنی ہو کہ خواجہ محمد الغزالیؒ
محبت الاسلام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے،
جو کہ برسوں آپ کی خدمت میں حاضر رہ کر تحصیل علم میں
مصروف و منہمک رہا تھا اور ہر علم سے بہرہ وافر حاصل
کر چکا تھا، ایک دن خیال کیا کہ میں نے برسوں محنت
کی اور علم بھی کافی حاصل کیا جو مختلف شعبوں پر مبنی تھا
مگر اب جو میں غور کرتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ
ان علوم میں سے کون سا سب سے زیادہ مفید ہے۔ اس
خیال سے پریشان ہو کر وہ خواجہ صاحب کی خدمت میں
حاضر ہوا اور عرض کی کہ خاکسار چند سوالات کا حل
جاننے کا خواستگار ہے اور تصدیق دہی کے لئے آنجناب
کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا ہے۔ خواجہ صاحب
نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میری نصیحت کی کیا ضرورت
ہے کیونکہ اولین اور آخرین نصیحتوں کا فرمان شاہی
نوٹ ہے۔ یہ اردو ترجمہ اونٹن کے مخطوطہ پر مبنی ہے۔

صلعم ارشاد فرماتے ہیں :- ”تمام انسانوں کی بہ نسبت سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس عالم پر ہوگا جس نے بتوفیق الہی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔“ (۵)

کلام و مفوضات مشائخ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ نے حضرت جنید قدس اللہ سرہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا :- ”اے ابو القاسم تیرا کیا حال ہے ؟“ جواب دیا کہ ”عبادتیں اڑ گئیں اور اشارات فنا ہو گئے اور ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مگر ان زانوؤں نے ہمیں فائدہ دیا جن کو ہم نے آدھی رات میں (یا دالہی میں) جھکایا“ (۶)۔ [مطلب یہ ہے کہ جو عبادت رات کے وقت خلوص

دل سے کی جاتی ہے وہ پروردگار کو پسند آتی ہے]۔ اے فرزند۔ عمل کرنے میں کبھی لا پرواہی نہ کر۔ اور نیک کام اور روحانی ترقی میں سعی کرتے سے کبھی پہلو تہی نہ کر۔ اور خوب یاد رکھ کہ محض علم مدد نہیں کرتا ہے اور یہ نکتہ تجھے ایک مثال سے واضح ہو جائے گا :-

مثال اول :- اگر کوئی شخص بیابان میں جا رہا ہو اور اس کے پاس نیام میں دس تلواریں ہندوستان کی بنی ہوئی ہوں اور اسی طرح دوسرے

تشریح :- اسی خیال کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 اس طرح ادا فرماتے ہیں :-
 ولقد نصحتك ان قبلت نصيحتي - والنصح اخص ما يباع ويوجب
 معنی "اور تحقیق میں نے تجھ کو نصیحت کی اگر تو میری نصیحت
 قبول کرے - اور نصیحت ارزان ہے ان چیزوں سے جو
 بیچی جائیں یا سپہ کی جائیں"

علم و عمل

خصوصاً اُس شخص کے لئے جو علوم سہمی اور فضل
 و سہر دنیاوی کی تحصیل میں مشغول رہے مثل تمہارے
 (نصیحت قبول کرنا دشوار ہے) - کیونکہ طالب علم
 جانتا ہے کہ محض علم ہی اُس کی بہبودی کا وسیلہ ہو
 سکتا ہے اور اس کی نجات اور آزادی اخروی
 علم حاصل کرنے پر ہی منحصر ہے - اُس کے لئے عمل
 کرنا بیکار ہے اور اس کو عمل کرنے کی چنداں ضرورت
 نہیں - مگر یہ اعتقاد بُرا ہے اور فیلسوفوں کا مذہب
 ہے سبحان اللہ العظیم ! وہ اتنا بھی نہیں جانتا
 کہ جب کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس پر
 عمل نہیں کرتا تو اس پر حجت اور دلیل زیادہ مضبوط
 ہو جاتی ہے - اُسے یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول خدا

مفید کام کر کے خود کو رحمتِ خدای تعالیٰ کے مستحق نہ بنائے تو رحمتِ تجھ پر وارد نہ ہوگی۔ سنو۔ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے :- ”انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کی مساعی جلیلہ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے“ [یعنی بلا محنت و سعی کے کچھ نہیں ملتا۔] ”بی رنج گنج میسر نمی شود“۔ (۹)

ای فرزند۔ میں جانتا ہوں کہ تو نے کہیں پڑھا ہوگا کہ یہ آیت منسوخ و بے معنی ہے۔ (مگر میں کہتا ہوں کہ) یہ بات کہنے والا شخص منسوخ و بیکار ہے اور اگر بفرض محال میں یہ مان بھی لوں کہ یہ آیت منسوخ ہے تو مندرجہ ذیل دیگر آیتوں کے بارے میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں :- ”پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے اسے نیک کام کرنے چاہئیں۔ بدلہ ہے اس عمل کا جو کچھ دے کر رہے تھے، بدلہ ہے اسی کا جو کچھ دے حاصل کر رہے تھے۔ تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے واسطے بہشت کے باغ منزل تھی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیا“۔ (۱۰)

اور مندرجہ ذیل حدیثوں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں :-
اسلام کی بنیاد پانچ باتوں اور اصولوں پر ہے :-
اول۔ شہادت اس کی کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔
دوم۔ یہ کہ حضرت محمد اللہ کے رسول مصطفیٰ ہیں۔

اچھے ہتھیار بھی رکھتا ہو اور اس کے علاوہ ہتھیار چلانے والا جنگ آزما بھی ہو، اوزنا گاہ کوئی شیر اس کے سامنے آجائے۔ اُن تمام ہتھیاروں کے متعلق تمھاری کیا رائے ہے؟ کیا وہ شخص اُن کو استعمال کیے بغیر اُس شیر کے شر کو دفع کر سکے گا یا نہیں؟۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ نہ کر سکے گا۔ اسی طرح بعینہ یہ بات سمجھ لو کہ اگر کوئی عالم سو ہزار مسئلہ علمی پڑھ لے اور یاد کر لے مگر اُن پر عمل نہ کرے تو اس کو اس عقل سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

دوسری مثال۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو اور اس کی بیماری کی تکلیف مثلاً حرارت اور صفرا سے ہو اور وہ جانتا ہو کہ اس بیماری کا علاج آبِ بخور اور سنگبین ہے پھر بھی وہ یہ دوائیں نہ کھائے تو اس کا علم اس کی بیماری کو زائل کرنے کا یا نہیں؟ اور تم جانتے ہو کہ نہ کرے گا۔ **بیت**

اگر تو دو ہزار پیالے شراب سے بھرے اور دوسروں کو دے، تو جب تک تو خود شراب نہ پیے گا تجھ پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہوگا۔

اگر تو سو برس تک علم پڑھے اور ہزار بار کتابوں کی ورق گردانی کرے مگر اُن پر عمل نہ کرے اور نیک و

ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں پہونچتا ہے لیکن خود
آسانی سے کب پہونچتا ہے۔ اُس کی راہ میں بہت
سی رکاوٹیں ہوتی ہیں اور ان کے بعد وہ پہونچتا
ہے:-

پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ ایمان کو اپنے ساتھ صحیح
وسلامت لے جاتا ہے اور بہشت میں پہونچتا ہے
پھر بھی ایک مفلس بہشتی ہوتا ہے۔
اے فرزند۔ یقین رکھو کہ جب تک تو کام نہیں
کرے گا تجھے مزدوری نہیں ملے گی۔

حکایت

بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بہت برسوں تک
عبادت کرتا رہا تھا۔ خدائے تعالیٰ نے چاہا کہ اُس کا
خلوص فرشتوں کو دکھائے۔ اس لئے ایک فرشتہ
کو بھیجا کہ اُس عابد سے کہہ ”تو کب تک یہ جدوجہد
جاری رکھے گا اور ریاضت کی محنت شاقہ برداشت
کرے گا کیونکہ تو مستحق (رحمت) نہیں ہے“
وہ فرشتہ آیا اور عابد کو پیغام الہی سنایا۔ عابد
نے جواب دیا کہ ”مجھے بندگی کرنے کے لئے پیدا
کیا گیا ہے“ ”مجھے تو بندگی کرنے سے غرض ہے“
خداوندی وہ جانتا ہے۔ وہ فرشتہ بارگاہِ
باری تعالیٰ میں حاضر ہوا اور عرض کیا:-

سوم - زکوٰۃ دینا - چہارم - رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اور پنجم - کعبہ شریف کی حج کرنا - یہ اُس کے لئے فرض ہے جسے اِس کی استطاعت ہو۔

ایمان کی تعریف یہ ہے کہ زبان سے جو بات کہیں دل سے اُس کی تصدیق کریں اور اعضا و جوارح سے اُس پر عمل کریں - (۱۱)

اور اس کے لئے بیشمار دلائل ہیں - اگر تو میرے کہنے کا منشاء یہ سمجھا ہے کہ بندہ اپنے عمل سے ہی بہشت میں جائے گا نہ کہ خدائے عزوجل کے کرم و رحمت سے پس جان لے کہ تو نے ابھی میری بات نہیں سمجھی -

یاد رکھیں یہ نہیں کہتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ "بندہ خدای تعالیٰ کے رحم و فضل و کرم سے بہشت میں جاتا ہے مگر جب تک وہ خود کو طاعت و ریاضت سے رحمت کے لائق اور مستحق نہیں بنا لیتا ہے تب تک اُس پر ابر رحمت روح افزا پانی نہیں برساتا - یہ بات میں نہیں کہتا ہوں بلکہ خدا سے تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے :- "تحقیق اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے" - (۱۲)

جب رحمت اُس پر نازل نہیں ہوتی ہے تو وہ بہشت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے - اور اگر کوئی کہے کہ مجرد ایمان کے وسیلے سے وہ بہشت میں پہنچتا

ایک دن رسول خداؐ اسرور کائنات نے صحابہ میں سے ایک سے فرمایا :- ”اے فلاں شخص، رات میں زیادہ مت سو۔ تحقیق رات میں نیند کی زیادتی اپنے صاحب (یعنی سونے والے) کو قیامت کے دن فقیر (کی خراب و خستہ حالت میں) چھوڑتی ہے۔“ (۱۶)

اے فرزند۔ اھر یہ ہے کہ رات میں تہجد کی نماز (یعنی دو بجے رات کی نماز) پڑھ۔ یہ تیرے واسطے زیادہ ہوگی (یعنی نفل ہوگی نہ فرض)۔ (۱۷) شکر یہ ہے کہ صبح کے وقت وہ لوگ معافی مانگتے ہیں اور ذکر یہ ہے کہ علی الصبح وہ معافی مانگتے ہیں۔ (۱۸) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”تین آوازیں ایسی ہیں جنہیں خدا محبت کرتا ہے :- اول مرغ کی آواز۔ دوم اس شخص کی آواز جو قرآن مجید پڑھتا ہے۔ اور سوم صبح کے وقت معافی مانگنے والوں کی آواز۔“ (۲۰)

سفیان ثوری نے کہا ہے :- ”تحقیق اللہ تعالیٰ اس ہوا کو پیار کرتا ہے جو صبح کے وقت چلتی ہے اور رہ ہوا ذکروں کو اور استغفار (یعنی توبہ و انابت) بادشاہ جبّار قادر مطلق کی طرف اٹھا لیجاتی ہے۔“ (۲۱) اور یہ بھی ان ہی نے فرمایا ہے :- ”جب رات کا

”الہی تو بھیدوں کا جاننے والا ہے اور جانتا ہے کہ
 اُس عابد نے کیا کیا۔“ بارگاہِ الہی سے ارشاد ہوا کہ
 ”جب وہ اپنی بندگی سے باز نہیں آتا تو ہم بھی اپنی
 کرمی سے اُس سے قطع نظر نہیں کرتے۔“ *

”گواہی دو، اے فرشتو! کہ تحقیق میں نے اُس
 کے واسطے (یعنی اُس کے گناہوں کو) معاف کر دیا۔“ (۱۳)

اے فرزند۔ سن کہ حضرت رسول مصطفیٰ اصلی
 اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :- ”حساب کرو پیشتر
 اِس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے اور تو لو پیشتر اِس
 کے کہ تم کو تو لا جائے۔“ یعنی روز حساب جب تمہارے
 اعمال نیک و بد کا حساب کیا جائے گا اُس وقت
 تم کو پشیمانی نہ اٹھانی پڑے، اِس لئے تمہارا فرض
 ہے کہ تم اُس کے پہلے ہی اپنے اعمال کی خود جانچ
 کر لو اور انہیں سُدھارو۔ (۱۴)

حضرت رقتی علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں:
 ”جس شخص نے یہ گمان کیا کہ بغیر باتھ سپر بلائے
 جنت مل جائیگی اِس نے بڑی غلطی کی۔“ خدا کی
 رحمت ہو ان پر (حضرت علی پر)۔

* امام صاحب نے اپنی کتاب ”احیاء العلوم“ کے حصہ چہارم
 باب ہفتم میں بھی ایک ایسے بنی اسرائیل کی حکایت
 دی ہے جس نے بڑوں عبادت کی تھی۔

ہے۔ ”البتہ تحقیق آدمی رات کو کبوتر نے آواز دی“
 جوان کا ہلوں پر اور تحقیق میں سونے والا ہوں۔
 میں جھوٹ بولا، قسم کعبہ کی، اگر میں عاشق ہوتا تو
 ہرگز کبوتر مجھ سے رونے میں سبقت نہ لیجاتے“ (۲۱)

طاعت و عبادت

اے پسر نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اس بات کو جانے
 کہ طاعت و عبادت کیا ہے۔ اب یہ یاد رکھ کہ طاعت و عبادت شارع
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت ہے اُن باتوں میں جن کے لئے حضور نے حکم دیا ہے یا
 جن کو منع کیا ہے یا جو کچھ فرمایا یا کر کے دکھایا ہے۔ یعنی جو کچھ تو کرے اور جو کچھ نہ
 کرے اور جو کچھ تو بولے اور جو کچھ نہ بولے سب کچھ حکم کے مطابق ہو۔ اگر تو کچھ لیتے
 تو وہ فرمان کے مطابق کہے اور اگر کچھ نہ کہے تو وہ بھی بہ تعمیل ارشاد نہ کہے اور
 اگر کچھ کرے تو فرمان کے مطابق کرے اور اگر نہ کرے تو بہ تعمیل ارشاد نہ کرے۔ اور یاد
 رکھ کہ اگر تو کوئی کام کرے جو اگرچہ ظاہر عبادت معلوم ہوتا ہو مگر وہ حکم کے مطابق نہ ہو تو وہ
 عبادت نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ خواہ وہ نماز اور روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اگر کوئی
 دونوں عید اور تشریق کے تین دنوں میں روزہ رکھے تو وہ گنہگار ہوگا۔ باوجودیکہ یہ
 بظاہر عبادت کی صورت رکھتا ہے۔ مگر چونکہ حسب الحکم نہیں ہے لہذا گنہگار ہو جانا
 ہے۔ اسی طرح اگر ناپاک کپڑوں سے یا کسی ناپاک جگہ میں کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ گنہگار ہوگا
 اگرچہ بظاہر یہ نماز عبادت کی صورت رکھتی ہے، کیونکہ یہ فرمان کے موافق ادا نہیں کی گئی۔ سبیل
 اگر کوئی اپنی منکوحہ عورت سے ہنسی دہلی کرے تو اسے اس سے ثواب حاصل ہونگے جیسا کہ

پہلا حصہ ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے منادی
آواز لگاتا ہے کہ "خبردار! کھڑے ہو جاؤ۔"
عابدو۔" پس وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز
پڑھتے ہیں جس قدر کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔
پھر آدمی رات کو منادی آواز لگاتا ہے کہ "خبردار"
کھڑے ہو جاؤ۔ دعا مانگنے والو!" پس وہ کھڑے
ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں صبح تک۔ پھر جب
صبح ہو جاتی ہے تو منادی آواز لگاتا ہے کہ "خبردار"
کھڑے ہو جاؤ۔ معافی مانگنے والو!" پس وہ کھڑے
ہو جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ پس جب صبح
صادق ہو جاتی ہے تو منادی آواز لگاتا ہے کہ
"خبردار" کھڑے ہو جاؤ۔ غفلت کرنے والو!" پس
وہ کھڑے ہو جاتے ہیں خوفزدہ اس طرح کہ جیسے
مردے اپنی قبروں سے اُٹھتے ہوں" (۲۲)

اے فرزند۔ وصایاے لقمان میں لکھا ہے کہ
حضرت لقمان اپنے لڑکے کو وصیت کرتے
تھے اور کہتے تھے کہ "اے بیٹے، مرغ تجھ
سے زیادہ عقلمند نہ ہو جائے، جو کہ صبح کے وقت
بولتا ہے اور تو سوتا رہتا ہے" (۲۳)

اور جس شاعر نے یہ دو بیت کہی ہیں اس
نے ایک نہایت اچھی اور مفید بات کہی

سمجھائے تو وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اے فرزند! اگر کوئی ایسا شخص جو پیدائشی نامرد ہو
 کسی ایسے دوسرے شخص کو خط لکھے جو لذت مجامعت حاصل کر چکا ہو اور اُس سے یہ خواہش کرے کہ تو
 یہ بات لکھ کہ جماع میں کیا لذت ہے تاکہ میں اس سے حظ اٹھاؤں۔ تو اُس شخص کو اس خط کا
 جواب یہی لکھنا پڑیگا کہ ”اے فلاں! میں سمجھا کہ تو نہ مروت نامرد ہے بلکہ آحمق
 بھی ہے۔ مجامعت کی لذت ذوقی ہے کہ جب تو خود اس پر قادر ہوگا تب ہی
 جان سکیگا اور بصورت دیگر یہ بات کہنے سننے اور لکھنے پڑھنے سے سمجھ میں
 نہیں آتی۔“ اے فرزند! تیرے بعض سوال ایسے ہی ہیں، لیکن جو کچھ کہ تحریر و
 تقریر میں درسا یا جاسکتا ہے وہ ہم نے اپنی کتاب احیاء العلوم اور دیگر کتب میں تشریح
 کے ساتھ لکھ دیا ہے، اُن مقامات پر ڈھونڈ لو لیکن یہاں بھی اشارۃً ہم کچھ لکھ دیتے ہیں۔

واجبات سالک

تو نے پوچھا ہے کہ سالک راہ خدایتعالیٰ کو کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھ اول
 فرض جو سالک پر واجب ہے وہ ایسا اعتقاد پاک ہے جس میں بدعت نہ ہو۔
 دوم توبہ نصوح، ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر کبھی غار معاصی میں پھسل کر نہ گر پڑے۔
 سوم دشمن کو خوش کرنا۔ یہ اس لئے کہ کسی مخلوق کو اُس پر حق نہ رہے۔
 چہارم علم شریعت اس قدر حاصل کرنا کہ اُس کی مدد سے احکام الہی کی تعمیل
 کر سکے اور اس سے زیادہ علم شریعت جتنا اُس سے ضروری نہیں ہے۔ دوسرے علم اُسے مروت اس قدر
 ہان لینے چاہئیں کہ وہ نجات اور خلاصی حاصل کر سکے اور مروت اتنا حاصل کرنے کے بعد
 معلوم سے دست بردار ہو جائے۔ اور یہ بات ایک حکایت سے تیری سمجھ میں آئیگی۔

حکایت اول

مشائخ کی حکایتوں میں لکھا ہے کہ شبلی رح نے فرمایا تھا کہ میں نے چار سوار تادوں
 خدمت کی اور اُن سے چار ہزار چھپٹیں پڑھیں اور ان چار ہزار حدیثوں میں سے میں نے

حدیث میں لکھا ہے اگرچہ یہ لہو و لعب ہے، کیونکہ یہ کام مطابق فرمان کیا گیا ہے پس معلوم ہوا کہ عبادت کا مفہوم فرمان کی تعمیل ہے نہ کہ محض نماز و روزہ، کیونکہ صرف وہی نماز اور روزہ عبادت ہوتی ہے جو کہ مطابق فرمان کی جائے۔ پس اسے فرزند یہ لازمی ہے کہ تیرے افعال اور اقوال مطابق فرمان ہوں، یعنی وہ مطابق حکم شرع ہوں، کیونکہ مخلوقات کا وہ علم و عمل جو بغیر حکم حضرت مصطفیٰ ﷺ سے علم کیا جائے گراہی ہے اور خدا سے دوری کا سبب ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ آنحضرت نے صلوٰۃ اللہ علیہ جملہ علماء سابقین کو منسوخ کر دیا۔ اس لئے تجھے چاہیے کہ بغیر حکم کے دم نہ مار، اور اس امر کا یقین رکھ کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ان علموں کی مدد سے جو تو نے حاصل کیے ہیں ملے نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح صوفیان رسمی جو کلمات خلاف شرع کہتے ہیں اور لاف و گزاف آمیز باطل باتیں کہتے ہیں ان کے فریب میں نہ آ جانا کیونکہ یہ راستہ مجاہدیت و ریاضت سے ملے کیا جاسکتا ہے۔ ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی کو مجاہدیت و ریاضت سے اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، اور لاف و گزاف و سخنہا سے باطل سے ہوائی قلعے نہ بنانے چاہئیں۔ ناموزوں باتوں اور تاریک خیالات میں مبتلا رہنا پسندیدہ نہیں ہوتا۔ مطلق العنان زبان اور مغلوب نفس دل اور بے حد غفلت شقاوت اور بد بختی کے نشان ہیں۔ جب تک کہ ہمارے نفس امارہ کی ہوا و ہوس صدق و صفا اور مجاہدیت و ریاضت سے مقہور و مجبور نہ کی جائیں گی تب تک دل کو انوار معرفت الہی سے نئی زندگی اور حیات تازہ نہ ملیگی۔

اسے فرزند۔ تو نے چند مسائل پوچھے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا جواب کہنے سننے اور لکھنے پڑھنے میں نہیں آسکتا ہے اگر تو اس درجہ اور مقام تک پہنچ جائیگا تو خود سمجھ لیگا اور اگر نہ پہنچے گا تو ان باتوں کا سمجھنا ناممکنات میں سے ہے کیونکہ وہ باتیں ذوق سے متعلق ہیں اور جو کچھ ذوق سے تعلق رکھتا ہے وہ کہنے سننے اور لکھنے پڑھنے میں نہیں آسکتا۔ مثلاً اس کو لڑواہن، کھٹاس اور نکلیں کو اگر کوئی چاہے کہ وہ کچھ سے کہے یا لکھ کر

ناپیدے کون کون سے ہیں؟ - حاتم نے عرض کیا - "اے استاد

پہلا فائدہ

یہ ہے کہ میں نے اس جہان فانی کی تمام مخلوقات کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہر کس و ناکس کسی نہ کسی محبوب اور معشوق کو اپنا دل دے چکا ہے اور وہ محبوب اور معشوق آپس میں کہ بعض تو مرض الموت تک اُس کے ساتھ رہتے ہیں اور بعض موت تک اور چند قبر کے کنارے تک ساتھ دیتے ہیں اور پھر اُس کو خاک میں ملا کر واپس آجاتے ہیں اور اُس کو قبر گور میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی معشوق اُس کے ساتھ قبر کے اندر نہیں گیا اور نہ اُس کا غمخوار بنا۔ پس میں نے غور کیا اور اپنے دل میں خیال کیا - "محبوب وہی بہترین اور خوبترین ہے جو اپنے عاشق کے ساتھ قبر میں جائے اور تاریکی قبر میں روشنی کی طرح کام آئے۔ پس میں نے بہت غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ محبوب جس میں یہ صفت ہے اعمال نیک ہیں، اس لئے میں نے اُن کو اپنا محبوب بنایا تاکہ وہ میرے ساتھ قبر میں رہیں اور وہاں چراغ کا کام دیں۔ قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ رہیں اور دکھ درد سہیں۔" شقیق نے کہا - "شاباش" زندہ باش! (حاتم (۳۳)۔ تو نے بہت خوب اور اچھی بات کہی۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ - حاتم نے عرض کیا - "اے استاد

دوسرا فائدہ

یہ ہے کہ میں نے اس جہان فانی کی تمام مخلوقات کو بنظر تعمق دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ سب لوگ اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں اور نفس امارہ کے مطیع ہیں۔ پس میں نے اس آیت پر غور کیا کہ "ولیکن جس شخص نے اپنے مالک کے حضور میں کھڑے ہونے سے خوف کیا اور اپنے نفس کو خواہشات (نفسانی) سے باز رکھا، پس تحقیق جنت اُس کے لئے جائے امن ہے (۳۴)۔ میں نے

صرف ایک حدیث کو اختیار کیا ہے، کیونکہ علم اولین و آخرین کو میں نے اُس ایک حدیث میں مضمر دیکھا اور وہ حدیث یہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمائی: ”تو اپنے قیام زندگی کے موافق دنیا کے واسطے عمل کر اور خدا کے واسطے اتنا ہی عمل کر جتنی تجھ کو اُس کی طرف حاجت ہے اور آگ (یعنی روزِ آخر) کے لئے اتنا عمل کر جتنا تو اُس آگ کو صبر سے سہہ سکتا ہے“ (۳۱) اے فرزند! اس حدیث سے تجھ کو معلوم ہو گیا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علم بہت پڑھنا اور حاصل کرنا ایک فرض کفایہ ہے (یعنی فرض میں نہیں ہے) اور دوسروں نے یہ وزن تیری گردن سے ہٹا لیا ہے۔

اس دوسری حکایت پر بھی غور کرتا کہ تیرا یقین واثق تر ہو جائے۔

حکایت دوم

منقول ہے کہ حاتم اصمؓ شفیق بلخی کے شاگردوں اور مریدوں میں سے ہیں۔ ایک دن شفیق نے اُن سے کہا: ”اے حاتم کتنی مدت ہوئی کہ تو میری محبت میں ہے اور میری نصائح سننا ہے؟“ حاتم نے عرض کیا: ”تینتیس برس“۔ شفیق نے فرمایا: اتنی مدت مدید میں تو نے مجھ سے کیا سیکھا اور کتنے مفید اقوال مجھ سے سنے؟“ حاتم نے عرض کیا: ”آٹھ مفید پند حاصل کی ہیں“۔ شفیق نے تعجب سے کہا: ”ہم خدا کی ہلک ہیں اور تحقیق اُسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔“ (۳۲) میں نے اپنی تمام عمر تیری بہبود کے لئے صرف کی مگر تو نے مجھ سے صرف آٹھ باتیں حاصل کیں، اور ان سے زیادہ کچھ نہیں۔“ حاتم نے عرض کیا: ”اے استادِ شفیق! اگر آپ سچ پر چمکتے ہیں تو ایسی ہی بات ہے اور مجھے ان سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے لئے صرف اتنا ہی علم کافی و کافی ہے۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دونوں جہان میں میری خلاصی اور نجات ان ہی آٹھ فواید پر منحصر ہے“۔ شفیق نے فرمایا: اے حاتم سننا۔ یہ آٹھ

میں نے تقویٰ اختیار کیا تاکہ درگاہ ذوالجلال میں سرفراز ہوؤں۔ شفیق نے مرحبا کہا۔

پانچواں فائدہ

یہ ہے کہ میں نے ہر قوم کو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوئے پایا اور عیب جوئی میں منہمک دیکھا۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص دوسرے کے مال و جاہ و علم کو دیکھ کر حسد کرتا ہے اور اس لئے یہ حالت ہے۔ پس میں نے اس آیت پر غور کیا۔ ”ہم نے اُن کے درمیان اُن کی روزی کو تقسیم کر دیا“ (۲۴)۔ اس لئے میں نے سمجھ لیا کہ ہر شخص کی قسمت روز ازل میں ہی بنا دی گئی ہے اور کسی کو اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس لئے میں نے کسی پر حسد نہیں کیا اور خدا نے میری قسمت میں جو کچھ معین کر دیا تھا اس پر راضی ہوا، اور اس دنیا کے ہر کس و ناکس سے صلح کر لی۔ شفیق نے کہا: ”اللہ تجھے برکت دے۔“

چھٹا فائدہ

یہ ہے کہ میں نے اس دنیا میں بنظر غور دیکھا تو یہ سمجھ میں آیا کہ ہر قوم ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ اور ہر شخص کسی کسی سبب سے رنج و غصہ کی وجہ سے دوسروں سے نفرت رکھتا ہے۔ اس لئے میں نے اس آیت میں تامل کیا۔ ”در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اُسے اپنا دشمن سمجھو“ (۲۵)۔ میں نے سمجھ لیا کہ خدا ایتعالیٰ کا ارشاد برحق ہے، اور سوائے شیطان اور اُس کے پیروؤں کے انسان کا کوئی دشمن نہیں ہے، اس لئے میں نے شیطان کو اپنا دشمن جانا اور اُس کا کہنا نہ مانا اور نہ اُس کی پستش کی۔ بلکہ خدا ایتعالیٰ کا فرمان مانا اور اُس کی ہی پستش کی اور اُس کی ہی اطاعت کی، کیونکہ سیدگی راہ یہی ہے۔ جیسا کہ خداے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”کیا میں نے تمہاری طرف عہد نہیں کیا ہے، اے اولادِ آدم، کہ شیطان کی پستش نہ کرو کیونکہ درحقیقت وہ تمہارا جانی دشمن ہے، اور

یہ یقین یہ سمجھ لیا کہ قرآن پاک سچ ہے اور برحق۔ اس لئے میں نے نفس کے خلاف جہد کرنے کے لئے کمر بستہ کس لی اور اسے مجاہدہ کی کٹھالی میں رکھ کر اس کی ایک بھی آزد پوری نہ کر۔ حتیٰ کہ وہ طاعت الہی پر راضی ہو گیا۔ شفیق نے کہا ”اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے (۳۶)“ تو نے خوب کہا اور بہت اچھا کہا۔“

تیسرا فائدہ

یہ ہے کہ میں نے اس دنیا کو بنظر تامل دیکھا تو میری سمجھ میں آیا کہ اس دنیا میں ہر شخص کو اور رنج میں مبتلا ہے اور جب دنیا کی ان ہیچ اور ادنیٰ چیزوں میں سے اسے کوئی چھوٹی سی چیز مل جاتی ہے تو وہ اس سے نہایت خوش ہوتا ہے، گویا اُسے ایک نعمتِ عظمیٰ مل گئی ہے۔ پس میں نے اس آیت پر تامل کیا کہ ”جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، مگر جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ دائم قائم رہتا ہے“ (۳۸)۔ پس میں نے جو سراسر یہ دنیا کی چیزوں کا اکٹھا کیا تھا وہ راہِ حق میں خیرات کر دیا اور فقیروں و غریبوں کو تقسیم کر دیا اور بطور امانت خدا کے سپرد کر دیا تاکہ اُس کی درگاہِ لایزال میں قائم رہے اور راہِ آخرت میں میرے لئے توشہ درہر ہو۔ شفیق نے کہا: ”اللہ تم کو نیک بدلہ دے گا“

چوتھا فائدہ

یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو خیال کرتا ہے کہ انسان کی فضیلت اور عزت اور بزرگواری قبائل اور رشتہ داروں کی زیادتی پر منحصر ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گروہ اسی بات پر فخر کرتا ہے۔ دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ انسان کا شرف غصہ ور ہونے، مارنے، قتل کرنے اور خونریزی کرنے میں ہے۔ تیسرا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ (انسان کا شرف) فصولِ خیرچی میں ہے۔ پس میں نے اس آیت پر غور کیا کہ ”تحقیق خدا کے نزدیک تم میں سے وہی سرفراز ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہے“ (۴۳)۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ سچ ہے اور خلق کے خیالات و گمان باطل ہیں۔ اس لئے

اے فرزند! ان دونوں حکایتوں سے تجھے معلوم ہو گیا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم پھر اپنی بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سالک راہ خدا پر جو عمل واجب ہے وہ تمام و کمال لکھتے ہیں۔ اے فرزند

پانچویں نشانی

اور تربیت جیسی چاہئے ویسی کرے۔ بُرے اخلاق اُس سے دور کر دے اور اُن کی جگہ ستودہ و پسندیدہ اخلاق اُس کے دل میں بھر دے۔ اور تربیت کے معنی یہ ہیں کہ کاشتکار کی طرح کام کرنا چاہیے جو کہ غلہ کی تربیت کرتا ہے یعنی ہر نئی گھاس پھوس جو کہ غلہ کے ساتھ اوگ آئی ہے، نکال کر غلہ سے دور پھینک دیتا ہے، اور اسی طرح کنکر، پتھر، مٹی کے ڈھیلے وغیرہ جو کھیت کے اندر ہوتے ہیں باہر پھینک دیتا ہے اور پانی و کھاد ڈالتا ہے تاکہ غلہ کی پرورش ہو اور وہ اچھی طرح نشوونما پائے۔ درحقیقت کسی سالک راہ خدا یا تعالیٰ کو بغیر سیرِ ربی کے کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا یا تعالیٰ نے پیغمبرؐ کو اس دنیا میں اس لئے بھیجا تھا کہ آپ خدا یا تعالیٰ کی راہ دنیا والوں کو دکھائیں اور انھیں اُس راہِ راست پر چلائیں جو خدا سے عز و جل کی درگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور جب آنحضرتؐ نے اس دارِ فانی سے رحلت فرمائی تو آپؐ نے اپنی جگہ پر نائبان چھوڑے تاکہ وہ قیامت تک مخلوقات کے واسطے راہِ حق کے رہنما ہوں۔ پس سالک کو کسی پیر و شفیع کے سایے میں رہنا اور اُس کا دامن پکڑنا لازمی اور ناگزیر ہے تاکہ یہ پیر رسولؐ کا نائب ہو اور راہ خدا پر ہدایت کرے۔

اس پیر کی نشانی جو رسولؐ کی نایابی کے قابل ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ عالم ہو، مگر ہر شخص جو عالم ہو پیر بننے کے لئے شایستہ نہیں ہوتا بلکہ اس کام کی اہلیت اُس عالم کو ہے جس میں چند نشانی

یہ کہ میری پستش کرو، یہی سیدھی سڑک ہے" (۴۶)۔ شقیق نے کہا "شاباش"۔

سائواں فائدہ

یہ ہے کہ میں نے اس دنیا میں بنظر تامل دیکھا تو میری سمجھ میں آیا کہ ہر شخص اپنی روزی اور معاش کے لئے سخت کوشش اور جدوجہد کرتا ہے اور اس سبب سے ناگرونی کاموں اور شبہات کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے اور خود کو خوار و بے مقدار بنائے ہوئے ہے۔ پس میں نے آپس میں تامل کیا کہ "اور کوئی زمین پر چلنے والا نہیں مگر اُس کی روری خدا پر ہے" (یعنی خدا ہر مخلوق کو رزق پہونچاتا ہے) (۴۷)۔

پس میں نے سمجھ لیا کہ قرآن پاک سچ ہے اور میں روتے زمین کی مخلوقات میں سے ایک ہوں۔ اس لئے میں خدا تعالیٰ کی عبادت و تذکیر میں مشغول ہوا اور بخوبی یقین کر لیا کہ وہ میری روزی ضرور پہونچا دیگا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے۔

آکھواں فائدہ

یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص لاش دوسرے انسان یا چیز پر بھروسہ رکھتا ہے۔ کسی نے سونے چاندی، مال و دولت پر بھروسہ کیا ہے تو دوسرے نے اپنی جائیداد غیر منقولہ اور املاک پر تو تیسرے نے اپنی آمدنی اور پیشہ اور صنعت و حرفت پر تو چوتھے نے اپنے جیسے کسی دوسرے انسان پر۔ پس میں نے اس آیت میں تامل کیا کہ "اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے" اُس کے لئے وہی کافی ہے" (۴۸)۔ اس لئے میں نے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور وہ میرے لئے کافی ہے اور اچھا وکیل ہے (۴۹)۔ شقیق نے کہا "اے حاتم۔ اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے کیونکہ میں نے توریت اور انجیل اور زبور اور فرقان مجید میں بنظر تامل دیکھا تو اس شبہ پر پہونچا کہ یہ چاروں مقدس کتابیں اپنی آٹھ فائدوں پر مبنی اور منحصر ہیں۔ جو شخص ان کو اپنا دستور العمل بنائیگا وہ گویا ان چاروں کتابوں کو اپنا رہنما بنائیگا۔

ایسے مسئلے میں بھی جس میں وہ سمجھتا ہو کہ پیر غلطی پر ہیں بحث و محبت نہ کرے اور سالک کو چاہیے کہ پیر کے حضور میں سجادہ نہ بچھلے بجز اس وقت کے کہ جب نماز پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجادہ لپیٹ کر رکھ دے اور پیر کے سامنے نماز نافلہ بہت دیر تک نہ پڑھے پیر جو حکم دے اسکے مطابق عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے احترام باطن - مگر باطنی عزت یہ ہے کہ جو کچھ ظاہر میں پیر سے سنے اس سے باطن میں انکار نہ کرے نہ تو گفتاریں نہ تو کردار میں و نہ منافق ہوگا۔ اور اگر سالک یہ بات نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ پیر کی صحبت ترک کر دے تا وقتیکہ باطن بھی ظاہر کے موافق ہو جائے۔

چھٹا۔ یہ کہ سالک کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے اور یہ بات اسے اس وقت میسر ہوگی جبکہ وہ صحبت بد سے پرہیز کرے گا کہ شیاطین انس و جن کا قبضہ اسکی ولایت دل سے ہٹ جائے اور طیائیت کی آلودگی اس کو چھوڑ جائے۔ یہ کہ ہر حال میں درویشی و فقر کو تو نگری پر ترجیح دے اور اپنا شعار و ڈھار بنائے اور مندرجہ صدر سات باتیں ایسی ہیں جو سالک راہ خداے تعالیٰ کے لیے واجب ہیں

تصوّف

اے فرزند تو نے دریافت کیا ہے کہ تصوّف کیا ہے یا درکھ کہ تصوف دو چیزیں ہیں:۔ ایک تو خدا کے ساتھ سچائی اور دوسری خلقت خدا کے ساتھ نیکی۔ جو شخص خدائی کے ساتھ سچائی کا سلوک کرتا ہے اور خلقت خدا کے ساتھ خوش خلقی اور بردباری کے ساتھ پیش آتا ہے وہ صوفی ہے اور خداے تعالیٰ کے ساتھ سچائی یہ ہے کہ اپنے نفس کی لذتوں کو خدا کے حکم پر نثار کر دے اور خلقت خدا کے ساتھ خوش خلقی یہ ہے کہ اپنی رنج کی مراد حاصل کر لے سکے لیے کسی کی حق تلفی نہ ہونے دے بلکہ اپنی حق تلفی کی مراد کے لیے ہونے دے تا وقتیکہ ان کی مراد موافق شرع ہو (یعنی دوسرے کی

ہوں۔ اور ہم بطریق اختصار اُن نشانیوں میں سے بعض بیان کرتے ہیں تاکہ ہر کس و ناکس یہ دعویٰ (پیر بننے کا دعویٰ) مرمت تھوڑا سا علم حاصل کر کے ہی نہ کر سکے۔

پیر کی نشانیاں

جس انسان نے دنیا اور مٹھیا، منصب اور مرتبہ کی محبت سے منہ پھیر لیا ہو (یعنی ان کی پرواہ نہ کرتا ہو) اور اُس کی ذاتی متابعت سلسلہ دار رسول مقبولؐ تک پہنچی ہو اور آنحضرتؐ کے ارشاد کے موافق اُس نے ہر طرح کی ریاضت کی ہو، مثلاً کم کھانا، کم پلنا، نماز بہت پڑھنا، روزہ بہت رکھنا اور صدقہ بہت دینا۔ اور آنحضرتؐ کی منور مثال کو شیخ راہ بنانے کی وجہ سے اچھے پسندیدہ اخلاق اس کی سیرت ہی بن گئے ہوں، مثلاً صبر و شکر و توکل و یقین و سخاوت و قناعت و امانت و ضمانت و مال خرچ کرنا و حلم و انکسار و دانائی و صدق و حیا و وقار و سکون و تاقی و دیگر ایسے ہی اخلاق اور حضرت پیغمبرؐ کے انوار سے اُس نے نور حاصل کیا ہو، اور بُرے اخلاق اس روشنی کی برکت سے نیست و نابود ہو گئے ہوں، مثلاً کبر و حسد و بخل و کینہ و حرص و امیدِ راز و غصہ و مچھوٹی مچھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا وغیرہ کا نام و نشان بھی نہ رہا ہو۔ دوسروں کے علم سے جو مستغنی ہو گیا ہو اور بجز علم سرور کا ثبات کسی دوسرے کے علم کی اُسے ضرورت نہ رہی ہو۔

پیرانِ طریقت کی نشانیاں میں سے بعض یہ ہیں اور ایسے علماء ہی ایسے بزرگ ہیں جو نائبی رسولؐ کے لایق ہیں، جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اُن کی پیروی کرنا اولیٰ و انسب ہوتا ہے۔ مگر ایسا پیر شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ اگر کسی کو یہ نعمت غیر مترقبہ مل گئی ہو اور توفیق الہی اُس کی مدد کرے کہ وہ پیر یا تدبیر اُسے اپنی خدمت میں قبول بھی کر لے تو سالک کو چاہیے کہ پیر کی عزت ظاہر و باطن دونوں طریقوں سے کرے۔

پیر کی عزت

احترام ظاہر۔ پیر کی ظاہری عزت یہ ہے کہ اُس سے مجاہدہ نہ کرے اور نہ کبھی کسی

اخلاص

اے فرزندِ تونے دریافت کیا ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ یاد رکھ کہ اخلاص یہ ہے کہ تیرے تمام کام خدا سے تعالیٰ کے لئے ہوں اور جو کام تو کرے اس میں تیرا دل خلق کی طرف مائل نہ ہو اور تیرے دل میں ستائشِ خلق کی خواہش نہ ہو اور نیکو شہس خلق سے تیرا دل شہرہ نہ ہو۔ اور یاد رکھ کہ ریا خلق کو بزرگ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور ریا کا علاج یہ ہے کہ خلق کو قاف اور مطلق کا طبع و قرا نمبر از سمجھے اور ان کو جمادات کے مانند خیال کرے یعنی ایسا خیال کرے کہ جس طرح جمادات میں کوئی ذاتی قدرت اور ارادہ نہیں ہے اور مے سمجھے کوئی راحت یا رنج نہیں پہنچا سکتے اسی طرح تمام خلایق کو سمجھنا کہ تو خدا سے منہ پھر لینے سے

خدا تم کو روٹی بغیر سیر کر دیکھا یا روٹی کو یہ قوت دیدیکھا کہ وہ خود تم کو تاب جلی لے یا کوئی فرشتہ مقرر کر دیکھا کہ روٹی کو چاکر بخارے سدو میں ڈال دے تو تم نے خدا کی عادت کو بالکل نہیں سمجھا۔
ظنی میں ہی اسباب سے قطع نظر کرنا توکل میں شرط نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت قلم سفر میں سوئی مقرر ہوئی اور چھانگل ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے البتہ احتمالی اسباب جن سے کبھی کبھی اتفاقاً طور سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے ان کی تلاش و جستجو میں جہاں توکل کے خلاف ہے۔

ترجمہ عربی۔ خالق ہوں میں مقررہ روزینے پر بسر کرنا توکل سے بعید ہے البتہ اگر سوال کیا جاتا ہے تو خدا پر ایمان قناعت کی جائے تو توکل کی شان ہے لیکن جب شہرہ ہو چکی ہو تو خالق ہوں بنمرد با دار کس میں اور ان میں جہاں گویا باز آریں وہاں ہے اور جو شخص بازا دیں آتا ہے وہ متوکل نہیں کہا جاسکتا مگر اس حالت میں کہ اور بہت سی شہس پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

مولانا شبلی آغزالی (کس صفحہ ۵۵) پر فرماتے ہیں۔

فلسفہ اخلاق کا سب سے اہم بالشان مسئلہ یہ ہے کہ اخلاص کی غرض غایت کیا ہے یعنی ہم کو کبھیوں سے کیوں چھنا چاہیے؟ اور یوں اچھی باتیں اختیار کرنا چاہئیں اور وعظیمن اور زیاد و عباد کے نزدیک اس کا حاصل صرف دوزخ سے نجات ملنا اور لذتِ بہشت کا حاصل ہونا ہے ہی وجہ ہے کہ وعظیمن کا وعظ عموماً بہشت کی لذتِ بہمیوں کی پر لطف داستان ہوتی ہے لیکن امام صاحب کے نزدیک یہ ایک بہت اور متعبد خیال ہے۔
بہا حاصل ہونا اور دوزخ سے محفوظ رہنا یہ شدتِ تقویٰ کا لازمی نتیجہ ہے لیکن یہ چیزیں اصلی مقصد نہیں قرار پائیں بلکہ ایک عامی اسکی انتہائی آرزو خیال کرتا ہے لیکن بلندیِ نظر کا یہ اقتضا نہیں اگر کسی صرف اچھا

مرا کو اپنی سزا پر مقدم رکھے۔)

بندگی

اے فرزند تو نے دریافت کیا ہے کہ بندگی کیا ہے۔ یاد رکھ کہ بندگی تین چیزوں کا مجموعہ ہے (یعنی بندگی ایک گلدستہ ہے جس میں تین قسم کے پھول اپنی پھلنی پھلنی خوشبو سے شام دلو حیات تازہ بخشتے ہیں۔

ایک تو احکام شرع کی پابندی دوسری تضاد و قدر و متعینہ خدا سے تعالیٰ میں خوش بننا تیسری اپنے اختیار و خواہش کو چھوڑ دینا۔ اور اختیار و خواہش خدا سے تعالیٰ میں ہی اپنی بہتری سمجھ کر خوش رہنا۔

توسل

اے فرزند تو نے دریافت کیا ہے کہ توسل کیا ہے؟ یاد رکھ کہ توسل یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ پر ان وعدوں کے لیے جو اس نے کیے ہیں یقین و ائین رکھ یعنی یہ عقائد راسخ رکھ کہ جو کچھ خدا نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور مجھے ملیگا۔ اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اگر دنیا کی تمام طاقتیں اس نقصان و بلا کو دفع کر سکیں تو بھی اسے دفع نہیں کر سکیں گی اور جو کچھ تیری تقدیر میں نہیں لکھا گیا ہے وہ تیری جد و جہد سے و کوشش سے اس جہاں میں تجھے ہرگز نہیں مل سکیگا۔

مولانا شبلی انصاریؒ (۴۴) پر یہ فرماتے ہیں

امام و صاحب نے توسل کے جو معنی بیان لیے ہیں وہ ایک وجدانی کیفیت یا حالت ہے اور جہاں با ذوق پرطاری ہوتی ہے۔ بے شبہ یہ حالت جس پرطاری ہو جائے وہ ظاہری اسباب کے بے نیاز ہو جاتا ہے لیکن آج جو لوگ توسل کے نام سے کیا اس معنی کے لحاظ سے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ان کو اتنے پاؤں نہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔

امام صاحب نے توسل کی اصلی کیفیت میں بھی یہ جائز نہیں رکھا کہ متوکل شخص اسباب و وسائل سے دست بردار ہو جائے وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب و وسائل کی تین قسمیں ہیں قطعی، ظنی، و احتمالی قطعی اسباب سے قطع نظر کرنا بالکل ناجائز ہے۔

ترجمہ عربی۔ یہ سمجھنا ہونا ہے اور اس کو توسل سمجھنا اور نہیں کیونکہ مثلاً اگر تم اس بات کے منتظر ہو کہ

عمل

تو جو کچھ جانتا ہے اسی کو اپنے عمل میں لانا کہ جو کچھ تو نہیں جانتا ہے وہ تجھ پر ظاہر ہو جائے
لے فرزند اس کے بعد تجھے جو شکل پر پیش آئے اسکے متعلق مجھ سے سوائے بذریعہ زبان دل
کوئی سوال نہ پوچھنا اور اگر تحقیق سے صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود اسکی طرف نکلتے تو ان کے
لیے یہودی تھی گے (۵۵)

خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کرو

پس تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کر جب تک کہ میں خود تجھ سے اس کا ذکر
نہ کر دوں جلدی مت کر جب وقت آئیگا تو خود تجھ سے کہا جائیگا اور بتا دیا جائیگا۔
”تیس منقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھا دوں گا پس جلدی نہ کرو تو پیش از وقت کسی
بات یا امر کے بارے میں مت پوچھ کیونکہ جب تو اس موقع پر پہنچ جائیگا تو خود دیکھ لیگا
لیکن یہ بات یقیناً سمجھ لے کہ جب تک تو خود نہ چلیگا (منزل مقصود تک) نہ پہنچے گا اور نہ دیکھ لیگا
کیا انھوں نے زمین کی سینہیں کتا کہ دے دیکھتے“ (۵۸) اے فرزند خدا کی قسم اگر تو سیر کرے گا
(یعنی کسی کام میں جدوجہد کرے گا) تو ہر منزل میں عجیب چیزیں دیکھ لیگا۔ ہر کام میں جان لو ادا
کیوں کہ بلا جان شاری کے کوئی کام پورا نہیں ہوتا۔ مصر کے رہنے والے بزرگ ذوالنونؒ
نے اپنے ایک شاگرد سے کہا: ”اگر تجھ میں یہ بہت اور طاقت ہے کہ اپنی روح کو قربان کر سکتا
ہے تو آگے بڑھ اور اگر نہیں کر سکتا تو صوفیوں کے کلام اور مخفی کی باتوں میں نہ لگا

بہ صوفیہ قدس اللہ سرہم کہ بارہ میں امام صاحب نے ہر جگہ تعریف و توصیف لکھی ہے
رسالہ منفذ من الضلال آپ کی خود نوشت سوانح عمری ہے جس نے فیلسوفوں کو دریاے حیرت
میں غرق کر دیا ہے۔ ہم لکچر امام غزالی ترجمہ رسالہ منفذ من الضلال میں سے چند سطریں نقل کرتے ہیں
”جب میں ان علوم و علم کلام۔ فلسفہ منطوق۔ طبعیات الہیات وغیرہ سے فراغت پا چکا تو
صوفیاء کے کرام قدس اللہ سرہم کے طریق کی طرف متوجہ ہوا تب میں نے جانا کہ طریق علم و عمل دونوں

نجات پائے کیونکہ جب تک تو خلق کو قادر اور کوئی بات پیدا کرنے والا سمجھ کر رہا تھا تو یہ سچا نہ چھوڑیگی۔

لئے فرزند پیرے باقی سوالات میں سے بعض ایسے ہیں جو میری تصانیف اور کتب میں لکھے ہوئے ہیں اس جگہ تو ان کو ڈھونڈھ لے اور پیرے بعض سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب لکھنا حرام ہے۔

سے کی جے کہ عاقبت میں اس کا دس گنا عوض ملے گا تو یہ کی نہیں بلکہ تجارت ہے۔
 امام صاحب نے اخلاص کے بیان میں یہ مقصد نہایت صفائی اور آزادی سے ظاہر کیا ہے۔ ان کے خاص الفاظ ہیں :—
 ”دویم کا قول ہے کہ اخلاص کے معنی نہیں کہ کام کا سوا دفعہ دنیا و آخرت میں کہیں نہ چاہا جائے
 رویم کا یہ قول اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حفظ نفس خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں آخرت میں آفت ہے جو عبادت کے
 سے عبادت کرتا ہے کہ بہشت کے مزے اڑائے گا وہ صاحب غرض ہے عبادت کا مقصد صرف دنیا کے لالچ
 ہونا چاہیے باقی جو شخص جنت کی امید اور دنیا کے خوف سے عبادت کرتا ہے وہ فوری نفع کے لحاظ سے غفلت
 کرنا چاہیے لیکن درحقیقت وہ کم پرست اور دن پرست ہے حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کے نزدیک صرف
 خوف و دنیا ہی کی علت ہو اس کو گناہ کے ارتکاب کے بعد ندامت اور شوع کی کیفیت پیدا نہیں
 ہو سکتی اسکی حالت بعینہ ایسی ہوگی جیسے کسی شخص کا کچھ مال نقصان ہو جائے لیکن ندامت اور شیمالی اور
 شوع سے اسکو واسطہ نہ ہوگا حالانکہ سوز و گداز جو بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ مقبول چیز ہے یہی چیز ونگاہ امام
 صاحب نے لے لیا کو بھی بہت برا عیب بتلایا ہے کیونکہ ان کے نام میں جاہلوں کا تسلط برقرار ہے
 پایا جاتا تھا اور پھر اس میں معجزہ میں مبتلا تھا۔ غزالی نے اعیان العلوم میں لکھا ہے کہ علما اور مذہب میں یہ
 عیب پایا جاتا ہے اور مے لوگ دین اللہ کو اپنے اغراض و غیبت کے لیے ایک زینہ بنا سہے ہوئے ہیں اور
 دوسروں کو دھوکہ دینا اور لوٹ لینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔“

ناکردنی اول

یہ کتنے چاہیے کہ جہاننگ ممکن ہو مناظرہ نہ کرے اور پرس و نا کر سے کسی میں جو
معرض بحث میں ہو بحث نہ کرے کیونکہ اس طرز عمل میں تمام فائزات ہیں اور اس نقصان اسکے فائدہ
سے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ عادت (مناظرہ کرنا کی) تمام اخلاق ذمیدار کا سرچشمہ ہے۔
مثلاً بریا و حسد و کبر و حقد و عداوت و دشمنی وغیرہ اور اگر کوئی مسئلہ تیرے اور کسی دوسرے شخص کے
درمیان یا کسی قوم کے درمیان واقع ہو اور تو یہ چاہے کہ جو کچھ سچ بات ہے وہ ظاہر ہو جائے
تو اس نیت سے مناظرہ کرنا واجب ہوتا ہے تاکہ اس مسئلہ سے متعلق بحث ہو سکے اور
اس نیت کی سچائی کی دو نشانیاں ہیں۔

خدا کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ کسی کا مطلقاً خیال نہ آئے پائے اسکے ساتھ زبان سے اللہ اللہ کہتا جاے
رفتہ رفتہ یہ شق اس قدر بڑھ سکے کہ زبان کو حرکت نہ ہو اور تصور میں زبان سے اللہ اللہ کا لفظ نکلتا جاے
پھر یہ تصور جایا جاے کہ اللہ کا فعل دل سے نکل رہا ہے یہ تصور اس حد تک پہنچاے کہ صرف صحت
کا خیال جاتا ہے اور اللہ کا تصور دل میں اس طرح اتر کر جاے کہ کسی وقت جدا نہ ہونے پائے جب
یہ حالت پید ہو جائیگی تو یہ کما شفق ہوگا ابتدا میں برق خالط کی طرح نکل جائیگا پھر ترقی ہوتی جائیگی
اور ثبات اور دوام حاصل ہوگا (احیاء العلوم جلد دوم بیان الفرق بین الہام والتعلیم بحوالہ
الغزالی ص ۱۹۲) انمولانا شعلی صفحہ ۹۱۔

امام صاحب کے زمانہ میں مناظرہ و مجادلہ کا بازار بہت گرم تھا اور اس آگ کی چپٹکاریاں علمائے
دفعلا اسکے دلوں کو بھی خاکستر بنا دے ہوئے تھے۔ یہاں ہم مولانا شعلی صاحب کی رائے مختصر پیش کرتے
ہیں اخلاق کی خرابی کا ایک بڑا سبب مناظرہ اور مجادلہ کا رواج تھا دوسری صدی میں امتیازی بہت
ہوئی تھی رفتہ رفتہ اس کا عام رواج ہو گیا..... مناظرہ کا طریقہ اس قدر لازمی ہو گیا تھا کہ جب
امام صاحب دوبارہ بغداد میں طلب کیے گئے تو اسی بنا پر انھوں نے انکار کیا کہ وہاں مناظرہ کے بغیر چارہ
نہیں اور میں اب مناظرہ سے توبہ کر چکا ہوں۔

میر تقی اگرچہ علم و فن کی وسعت اور ترقی کے لیے مفید تھا لیکن رفتہ رفتہ اس نے بہت سی اخلاقی
برائیاں پیدا کر دی تھیں۔ امام صاحب نے خاص اس مسئلہ پر احیاء العلوم میں ایک جداگانہ عنوان
قائم کیا جن کے الفاظ یہ ہیں:۔

اے فرزند میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں اور تجھے آٹھ باتیں نصحت کرتا ہوں ان میں سے چار تو ناگردنی ہیں اور چار گردنی تاکہ علم قیامت میں تیرا دشمن نہ ہو۔

سے پورا ہوتا ہے اور ان کے عمل کا نتیجہ اور حال یہ ہے کہ عقبات نفس کے قطع ہو جائے ہیں اور وہ اخلاقی اور صفات خبیثہ سے منزہ اور مبرا ہو کر اخلاق محمودہ اور صفات حمیدہ سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاتا ہے اور دل غیر تسکینا لی سے خال ہو کر تسکینا لی سے متعلق ہو جاتا ہے اور چونکہ مجھ کو ان کے عمل کی بہ نسبت ان کے علم کا مرحلہ طے کرنا سہل اور آسان تھا اس لیے میں نے پہلے ان کا علم تفصیل کرنا ان کی کتابوں کے شروع کیا (یہاں کتابوں کے نام دیے ہیں) اور جہاں تک ان کے طریق کی تفصیل بتلیم اور سماع کے ذریعہ ممکن تھی میں نے حاصل کر لی لیکن اس سے مجھ کو ثابت ہو گیا کہ ان کے اہل خواص اور لطائف شکات تعلیم سے محال نہیں ذوق اور حال سے اور اپنی صفات کے پلٹنے سے حاصل ہو سکتی ہیں (صفحہ ۶۳ و ۶۴)

بعد ازیں تھوڑے عرصہ کی ریاضت اور عتکاف کے بعد امام صاحب تحریر فرماتے ہیں: من عرضیں مجھے یقیناً معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسے راستہ پر چلنے والے صوفیہ کلام ہی چاہتا اور انہی کی سیرت و عادت سے اسے (مفعل ہے انہی کا طریقہ اور راستہ سب رتوں سے سید ہے۔ انہی کے اخلاق سب اخلاق سے پاکیزہ ہیں) (صفحہ ۷۱)

تصوف سے متعلق سولانا شبلی صاحب کا خلاصہ ملاحظہ ہو:۔

تصوف کی حقیقت جو امام صاحب نے بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے: تصوف شریعت کی طرح دو چیزوں پر مرکب ہے علم و عمل لیکن فرق یہ ہے کہ شریعت میں علم کے بعد عمل پیدا ہوتا ہے تصوف میں بخلاف اس کے عمل کے بعد علم پیدا ہوتا ہے۔ اس جہاں کی تفصیل یہ ہے۔ انسان کو تشاہد اور ادراک ہوتا ہے اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ تنبہا استدلال تعلیم و علم سے حاصل ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مورد فکر کے بغیر دفعۃً ایک شے کا ادراک ہو جاتا ہے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہوا اور کیونکر ہوا؟ (اصلاح تصوف میں اس کا نام الہام ہے۔) اس قسم کا ادراک صرف مجاہدہ اور تزکیہ نفس سے ہوتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے تمام تعلقات کٹا کر شے ہو یعنی اہل عیال و دوا و احباب جاہ و دولت کسی چیز سے وابستگی باقی نہ رہے اس کے بعد اگر کسی شے میں کچھ کر

بیمارانِ جہل

اب یاد رکھ کہ جہل کے بیمار چار طرح کے ہوتے ہیں اور ان چاروں میں سے صرف ایک علاج پذیر ہے باقی تین ناقابلِ علاج ہیں۔

پہلا بیمار وہ شخص ہے جس کا سوال اور اعتراض بوجہ حد ہوتا ہے اور جلدیسی بیماری ہے جو بڑی دیرپا ہوتی ہے اور علاج پذیر نہیں ہے کیونکہ جو بات وہ کہے گا اس کا جواب تو کیسا ہی زیبا تر اور روشن تر دے دے وہ سمجھ سے ناراض ہوگا اور تیرا سخت تڑپ بنے گا اور اس کی حد کی آگ اور بھی زیادہ بھڑکے گی پس طریق یہ ہے کہ تو اس کی بات کا جواب دینے میں شغول نہ ہو اور اس شاعر نے جس نے یہ شعر کہی کیا خوب کہا ہے :-

” ہر عداوت ایسی ہے کہ تحقیق اسکے ازاں کہ لی امید کی جائے۔“

سوائے اس عداوت کے جو کہ حد کی وجہ سے ہے۔ “ (۶۲)

پس تدبیر بھی یہی ہے کہ اس کو اس بیماری کی حالت میں ہی چھوڑ دیں اور

امام صاحب نے اپنے تجزیہ کا لب لباب یوں تحریر فرمایا ہے

”موصح رہے کہ جب میں نے عدالتِ گزینی اور خلوتِ نشینی قریب دس برس کے اختیار کی تو اس اثنا میں مجھ کو اس امر کا علم ضروری ہوا کہ اسباب اور وجوہات سے حاصل ہوا کبھی ذوق سے اور کبھی دلیل و برهان سے ذریعہ سے اور کبھی قبولِ سیاقی کے وسیلہ سے کہ انسان دو چیزوں سے بہتا ہے جس میں ایک بدن ہے دوسرا دل (یا روح) اور یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح بدن سے لیے ایک حالتِ صحت ہے..... اور ایک حالتِ مرض ہے..... اسی طرح دل کے لیے بھی دو حالتیں ہیں ایک حالتِ صحت و سلامت ہے جسکی نسبت یوں کہا گیا ہے کہ

”وَسَجَاتٍ نَّهْنِیْ بِاَیِّکَا مَکْرُوْہِیْ خَصْرٍ جَبْرُودًا تَعَالٰی لَیْ دَلِّیْمٌ عَطَاکَیَا“

دوسری حالتِ مرض ہے جس میں اسکی ہلاکت ابدی اور آخری ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”رَفِیْ قُلُوْبِہُمْ مَّرَضٌ“ یعنی اُن کے دلوں میں (دروں میں) مرض ہے۔

اور مجھ کو یہ بھی ثابت ہوا کہ جہل باللہ (یعنی اللہ تعالیٰ کا نہ جاننا) سم قاتل ہے

”دکھرام غزالی“ ترجمہ رسالہ المنقذ من الضلال“۔ (صفحہ ۸۵)

پہلی نشانی یہ ہے کہ تجھے چاہیے کہ تو اس امر میں کوئی فرق و امتیاز نہ کرے کہ سچائی تیری زبان سے ظاہر ہو یا یہ کہ کسی دوسرے کی زبان سے۔

دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ بحث تو خلوت میں زیادہ پسند کرے بہ نسبت اس کے کہ بحث بر ملا ہو لیکن اگر تو کسی سے کوئی مسئلہ کہے اور تو جانتا ہو کہ سچائی تیری طرف ہے اور وہ (بہ مقابل) گستاخی کرتا ہے تو ہرگز اس سے حجت نہ کر اور بات کو ٹال دے ورنہ اس معاملہ کا انجام وحشت ہوگی اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہو گا اور یہاں میں تجھے ایک فائدہ سمجھاتا ہوں۔ یاد رکھ کہ مشکل چیزوں کا سوال کرنا ایسا ہے جیسے بیماری والے کو کسی طبیب کے سامنے بیان کرنا اور طبیب دل اس بیمار کے علاج کے لیے صاف صاف جواب دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور یقین سمجھ کہ جاہل لوگ بیمار ہیں گناہوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے کہ اگر علماء و طبیب ہیں اور عالم ناقص طبیبی کے لیے شاکستہ نہیں۔ عالم کامل تمام بیماریوں کا علاج نہیں کرتا بلکہ صرف ان ہی بیماریوں کا علاج کرتا ہے جن میں اسے شفا کی امید ہوتی ہے لیکن جہاں مرض بہت پُرانا ہو گیا ہو اور بیماری عقل کی ہو ایسے مرض میں شفا کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ طبیب کی اتنا دی اسی حالت میں یہی کہے کہ وہ صاف صاف کہے کہ یہ بیمار قابل علاج نہیں ہے اور اچھا نہ ہو گا اور اسکے علاج میں مشغول ہونا اس وقت ضائع کرنا

اللباب المراج فی سبب اقبال الخلق
علی علم الخلق تفصیل آفاة المناظرة
والجملی و بشرط ابا حاتمہ۔

اس مضمون میں امام صاحب نے پہلے اس لیے کہ قائم ہوئی تھی تاہم لکھی ہے۔ پھر نہایت تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ مناظرے سے تغافل، غصہ، شک، غم، جاہ پستی، جہل، فضول گوی۔ قساوت قلب پیدا ہوتی ہے۔ اخیر میں لکھتے ہیں ولا ینفک اعظمہ و دنیا و آخرہ۔ عقل و جبل من مواد ہذا الاخلاق ان اوصاف کا کچھ نہ کچھ ہا وہ ضرور پایا جاتا ہے۔ (الغزالی از مولانا شبلی نعمانی کا خلاصہ)

چوتھا بیمار وہ ہے جو راہ راست کا طالب ہو اور زیرک اور فہیم اور عاقل بھی ہو
غصہ ورنہ ہو اور شہوت اور حسد اور جاہ و مال کی محبت بھی نہ رکھتا ہو اور راہ راست کا طالب
و جو بندہ ہو اور جو سوال اور اعتراض کرے وہ سخیال عیب جوئی و بد گوئی اور امتحان اور
مد نہ کرے صرف ایک یہ بیمار علاج پذیر ہوتا ہے مگر اس کی باتوں کا جواب دینے میں تو
مشغول ہو تو روا بلکہ واجب ہو گا۔

دوسری ناکردنی

یہ ہے کہ وعظ دینے اور ذکر کرنے سے پرہیز کر لیں کہ اس میں بہت آفتیں ہیں اگرچہ
تو یہ سمجھتا ہو کہ جو کچھ تو کہتا ہے وہ پہلے تو نے خود عمل کر کے دیکھا ہے اور اس بات پر غور کر کے
جو عیسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی تھی۔ اے ابن مریم (عیسیٰ) اپنے نفس کو نصیحت دے جبے
خود نصیحت اختیار کر لے تب لوگوں کو نصیحت کر و گرنہ اپنے رب سے حیا مانگ۔ (۶۹)

نصیحت بہ واعظ

تذکرہ کی تعریف پس اگر تو اس کام میں مبتلا ہو تو دو چیزوں سے پرہیز کر۔ ایک یہ کہ کوئی
بات کہنے میں متکلف نہ کر یعنی عبارات اور اشارات اور نکات اور فخریہ یا تیش اور ابدیت
اشعار استعمال نہ کر کیونکہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو جو متکلف کرتے ہیں دشمن رکھتا ہے اور
متکلف حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ خرابی باطن اور غفلت دل کی علامت ہوتی ہے کیونکہ
ذکر کرنے کی معنی یہ ہیں کہ مصیبت آخرت اور آتش و ذبح کا ذکر کرے اور خدمت خالق تعالیٰ
میں جو غفلت عمر گزشتہ میں کی ہے اس کا خیال کرے۔ ان آفات و بلیات کا جو کئی راہ
میں ہیں اور جن میں ہے ایمان صحیح و سالم لیجانا ہے بیان کرے اور ملک الموت کے پنجہ سے ران
پانی کی تدبیر تائے اور شکر و نیکر کے سوالات کی یاد دلائے قیامت اور اسکے مواضع اور جگہ
اور حساب اور ترانو (میزان عدل) اور پل صراط اور اس پر سے گزرنے اور قیامت کی دیگر
خوفناک باتوں کی وضاحت کرے ان مصیبتوں کی آگ اسکے دل میں لگ جاتی ہے اور ان

اُس سے منہ موڑ لیں۔ پس اس شخص سے منہ پھیر لے (یعنی قطع تعلق کر لے) جس نے ہمارے
ذکر سے منہ پھیر لیا اور سوائے دنیا کی زندگی کے کوئی دوسرا ارادہ نہ کیا۔ اور جو اس کو کچھ کہتا
ہے اُس سے وہ اپنے ہی خرم میں آگ لگانا ہے اور چند نیکیوں کو اس طرح لکھا جاتا ہے جیسے
آگ ایندھن کو۔ (۶۴)

دوسرا بیمار۔ وہ ہوتا ہے جسکی بیماری حماقت سے ہوتی ہے اور یہ بھی علاج ہے حضرت
عیسیٰؑ اپنے صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا مگر احمق کا
علاج کرنے سے عاجز ہو گیا اور یہ شخص ہوتا ہے جو صرف تقویٰ سنت طالب علمی میں مشغول رہا
ہو اور علوم نقلیٰ اصلاً شروع بھی کیے ہوں مگر ان علماء سے بزرگ چڑھوں نے اپنی تمام علوم عقلی
و شرعی حاصل کرنے میں صرف کی ہو اعتراض کرتا ہے اور اتنا نہیں سمجھتا کہ جو اعتراض اُس کے
اور دوسرے عالم کے دل میں آیا ہے وہ اس عالم بزرگ کے دل میں بھی آیا ہوگا پس آنا نہیں
سمجھنا کہ جو اعتراض وہ اس عالم کی بات پر کرتا ہے اس بات میں کچھ گہرائی ہے جسے اُس عالم
نے سمجھا ہو چکا ہے اور نہ تو وہ خود اور نہ وہ دوسرا عالم اس کے گنہگار ہیں بلکہ وہ اپنے دل میں خیال نہیں کرتا تو یہ اسکی حماقت اور نادانی ہوتی ہے۔ ایسے شخص سے بھی منہ
پھیر لینا چاہیے اور اسکی بات کا جواب دینے میں مشغول نہ ہونا چاہیے۔

تیسرا بیمار۔ وہ ہے جو یہی راہ کا طالب ہے اور بزرگوں کے اقوال میں سے جو
کچھ وہ نہ سمجھے اسے اپنی ہی فہم کا قصور سمجھے اور جو کچھ دریافت کرے وہ بھی فائدہ کے لیے
دریافت کرے مگر وہ بلند نظر نہ ہو اور اسکی فہم حقایق کے سمجھنے میں قاصر ہو تو ایسے شخص کا
بات کا جواب دینے میں بھی مشغول نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ مغیر صلعم نے فرمایا ہے: ”ہم انبیاء
کے گروہوں سے ہیں اور ہم کو حکم ہے کہ لوگوں سے جو باتیں کہیں وہ انکی عقلوں کے موافق
ہوں“ یعنی ہم انبیاء ہیں اور ہمیں ایسا ارشاد ہوا ہے کہ لوگوں سے صرف وہی باتیں
کہیں کہ جو انکی فہم سمجھ سکے اور جو بات سننے کی ان میں طاقت نہ ہو وہ ہم خود ان سے نہ کہیں

ہنا کر سستی کی طرف مائل کر چکے دل پر معرفت غالب ہو اسے رجا و امید کی بشارت دینی چاہیے
جب سامعین تیسری مجلس سے اکٹھے ہو ان کے دل کی صفائی کچھ تو بدلی ہوئی ہو اور ظاہری
معاملہ کچھ تو تغیر پذیر ہوا ہو اور ان نے اطاعت الہی میں جو بہت دیر کی سستی کی ہو اس کے
لیے ذرا خوف محسوس کریں۔ علم و عطا تذکرہ حقیقت یہ ہے اور جو عطا ایسا نہیں ہوتا ہے
وہ کہنے والے اور سننے والے دونوں کے لیے ایک طرح کا وبال ہوتا ہے بلکہ کہنے والا ایک غول
بیابانی و شیطانی ہوتا ہے جو خلق کو گمراہ کرتا ہے اور ان کو مار ڈالتا ہے اور ہمیشہ کے لیے
ان کو شقاوت اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے خلق کو واجب ہے کہ ایسے و غظین سے دور
بھاگیں کیونکہ وہ فساد جو سے پیدا کرتے ہیں خلق کے دین میں کوئی شیطان بھی نہ لے سکیگا
اگر شخص کو اختیار حاصل ہو اس پر واجب ہے کہ ایسے و غظین کو ممبروں سے اتار لے اور
انہیں و عطا کہنے سے باز رکھے کیونکہ یہ کام بھی امر معروف اور نہی منکر میں سے ایک ہے۔ ❖

تیسری نا کردنی

یہ ہے کسی بادشاہ یا امیر کو سلام نہ کر اور ان سے ہم نشینی اور میل جول پیدا نہ کر بلکہ
ان کے پاس بھی نہ جا کیونکہ ان سے ملنے، ہم نشینی اور میل جول میں بہت آفات ہیں اور اگر تو ان کی
صحبت سے گرداب میں پھنس جائیگا تو ان کی خوشامد، مداحی ثنا خوانی اور درباری کر سکیا اور
اگر ان میں سے کوئی تجھ سے ملنے کے لیے آئیگا تو بھی یہی بات ہے۔ پس تحقیق اللہ تعالیٰ ناراض ہوئی نا

❖ و غظین سے متعلق بھی امام صاحب نے احیاء العلوم کو کیا سے سعادت و غیرہ اپنی صفحہ تصنیفات
میں بہت کچھ لکھا ہے۔ یہاں ہم مولانا شبلی کے الفاظ نقل کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ ہماری
کتاب کا یہ باب احیاء العلوم کے باب کا خلاصہ ہے۔

ایک گروہ ہے جو عطا و پند میں مصروف ہے اور خوف و رجا، عبور و سکر، توکل و تدبیر یقین و
اخلاص، صدق و غیر مضامین کو نہایت موثر طریقہ سے ادا کرتا ہے لیکن خود ان باتوں سے بالکل غالی ہے
(اور خود گمراہ کر دینے کا لہجہ ظاہر ہے کہ ایسے و غظین کا اثر سامعین پر کیا ہوتا ہوگا۔ ایڈیٹر)
ایک گروہ ہے جس نے و غظین عبارت آرائی، رنگینی، شعار خوانی، نقد گوئی کا طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ
مجلس میں خوب ہو حق ہو اور مجلس جدید میں آجائے مولانا شبلی جتنے نے یا لفاظ احیاء العلوم،

آفات و مصائب کی طرف توجہ کرنے کو تذکرہ لیتے ہیں۔

وعظ کا مفہوم اور خلق کو ان سب باتوں کی آگاہی دینا اور انہیں ان کے قصور و نفیس کے عیوب سمجھا دینا تاکہ اس آگ اور مصیبت کی حرارت سامعین کے دل میں لگ اٹھے اور دے اپنی گوشہ عمر کی تلافی جس قدر کہ ممکن ہو کریں اور اس وقت کے لیے جو طاعت الہی میں بسر نہیں ہو رہے مافی المناکس اور فسوس کریں۔ یہ سب اس طریقہ پر جیسا کہ ہم نے کہا علم وعظ کہلاتا ہے اسکی مثال یہی ہے کہ اگر سیلاب کسی کے مکان کے دروازہ تک پہنچ جائے اور یہ خوف ہو کہ در اسی دیر میں گھر گر پڑے گا اور اسکے لیکن غرق ہو جائینگے تو اس گھر کا مالک چلاتا ہے اور کہتا ہے اے بچو بچو اور دور ہو! بھاگو سیلاب آیا اس وقت جبکہ وہ شخص یہ بات کہتا ہے تو اسے یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اس بات کو تکلف اور عبادت آرائی کے ساتھ کہے اور نکات اور اشارات استعمال کرے واعظ کی مثال اہل دنیا کے ساتھ اس مالک اور اسکے بچوں کی گادوسری بات یہ ہے کہ وعظ کہتے وقت تو اپنے دل کو اس خیالی پر نہ جا اور نہ اسکی خواہش کہ سامعین تیری مجلس میں نعرہ لگائیں اور خود کو بھول جائیں اور وجد میں آجائیں اور مے دہوے کریں اور کپڑے پھاڑ لیں اور مجلس میں شور و غوغا برپا کریں تاکہ مردہاں کہیں کہ کیا اچھی مجلس ہے بلکہ مجھے صرف یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو لوگ دنیا کے دام میں بھنسے ہوئے ہیں انہیں آخرت کی طرف رہنمائی کرے اور گناہ سے طاعت کی طرف حرص سے زہد کی طرف بخل سے سخا کی طرف ریا سے اخلاص کی طرف کبر سے تواضع کی طرف غفلت سے بیداری کی طرف اور عجز سے تقویٰ کی طرف۔ انہیں راعب کرے۔ ان کے دل میں آخرت کی محبت اور دنیا کی نفرت پیدا کرے اور ان کو خدا سے تعالیٰ کے رحمت و کرم سے مغرور نہ بنا بلکہ انہیں نجات اور پرہیزگاری کا مفہوم سکھا اور یہ امر دیکھ کہ ان کی توجہ کس طرف مبذول ہے کیا وہ خدا کے خلاف ہے؟ اور ان کے دل کا قبلہ کیا ہے؟ کیا وہ خلاف شرع مصطفوی ہے؟ اور برے احوال و اخلاق میں سے ان پر کیا غالب ہے اور ان کو ان باتوں

آفات ہیں اور ہم نے کتاب ”احیاء علوم و الدین“ میں لکھا ہے وہاں دیکھ لے۔
ان چار چیزوں سے پرہیز کر کہ یہ ناکردنی ہیں۔ مگر جو کردنی ہیں دے بھی چار ہیں
تجھے چاہیے کہ ان کو یاد رکھے۔

پہلی کردنی

یہ ہے کہ تیرے اور خدا تعالیٰ کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اسے اس طرح کر کہ اگر
تیرا زبرد خیر غلام تیرے حق میں وہی سلوک کرے تو تجھے رنج نہ ہو اور تو اسے پسند کرے اور
مناسب سمجھے اور اس پر غضبناک نہ ہو کیونکہ تجھے چاہیے کہ تو جو کچھ اپنے غلام سے اپنے حق میں
پسند کرتا ہے اور مناسب سمجھتا ہے وہی اپنی جانب سے خدا تعالیٰ کے حق میں پسند کرے
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تیرا غلام تو دراصل تیرا غلام نہیں ہے بلکہ تیرا دم خریدہ غلام ہے اور تو
اس خدا کا حقیقی غلام ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھے زیور حیات سے کرا سنا کیا ہے۔

دوسری کردنی

یہ ہے کہ تیرے اور خلق خدا کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اس میں خلق کے ساتھ ایسا
برتاؤ کر کہ اگر وہ تیرے ساتھ کریں تو تو اسے پسند کرے اور مناسب خیال کرے
اور اس سے رنجیدہ نہ ہو۔ آنحضرت رسول مقبولؐ نے فرمایا ہے :—
”بندہ کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ تمام لوگوں کے
لیے بھی وہی بات پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔“

۱۱۱ امام صاحبؒ کی یہ نصیحت نہایت قیمتی ہے۔ نصیحت کہ شاید بشتن بزر۔ پرند بہت ملّت
کے بزرگوں نے بھی یہی نصیحت عوام کو دی ہے۔ کیونکہ اس پر عمل کرنے سے دنیا میں جو
اور بہتری خوبی اور خوشنودی کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ مولانا محمد اسماعیل نے
اسی خیال کو نظر کا جا رہنا ہے :—

کہ سبھی بھول کر کسی سے نہ کر دسلوک ایسا
جو اگر وہ تم سے کرتا، تمہیں ناگوار ہوتا۔

جب کسی مدسکار و ظالم کی تعریف کی جاتی ہے اور جو شخص ظالم کی عمر کی درازی کے واسطے دعا کرتا ہے تو گویا اُس نے یہ بات پسند کی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اُس زمین میں رہے۔

چو کھتی ناکردنی

یہ کہ اُن سے کوئی چیز قبول نہ کر اور اگرچہ تو یہ جانتا ہو کہ جو کچھ دے تجھے دیتے ہیں مال حلال ہے کیونکہ اُن کے مال کی طرح کرنا فساد دین کا سبب ہے اور اس چرب ربانی اور انکی رعایت کے خیال سے اُن کے ظلم میں موافقت اور فسق و فجور میں شرکت پیدا ہوتی ہے اور ان سب باتوں سے دین میں خلل پیدا ہوتا ہے اور اس سے جو کم سے کم نقصان پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تو اُن کو اپنا دوست بناتا ہے اور جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے وہ ضرور اُسکی درازی عمر کی خواہش کرتا ہے اور اس طرح بقائے ظالم اور بربادی عالم کی خواہش کرتا ہے اور اس سے بدتر کیا ہوگا۔ خبردار۔ خبردار کہ شیطان تجھے گمراہ نہ کر دے اور اپنا رفیق و پیرو نہ بنالے اور جیسا کہ بعض لوگ تجھ سے کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ تو یہ مزدان سے لیکر فقیروں اور مستحقین کو دیدے اور اُن کو آرام پہنچائے ضرور اُس مال کو خرچ کرے تو نیکی کو اپنے میں خرچ کر کیونکہ جسے جب خرچ کرتے ہیں تو فسق و فجور میں خرچ کرتے ہیں (یہ کہنا بھی کچھ درست نہیں) کیونکہ شیطان نے اس طریقے سے بہت خلق کا خون بہایا ہے اور اس بات کی بہت

میں سے ترجیح کر کے لکھے ہیں اور ہماری کتاب میں بھی قریب قریب یہی الفاظ ہیں۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب امام صاحب کی خلاصۃ التعلیفات ہے (ایڈیٹر)
فہر لاء شیا طین الانس ضلوا واضلوا عن سوا السبیل
وہم وعاظ اهل النہمان کافۃ الا من عصمۃ اللہ
علی اللہ و ساری بعضا طراف البلاو -

ترجمہ:- یہ لوگ شیاطین الانس ہیں جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانہ کے تمام واعظ ایسے ہی ہیں مگر ان کوئی شخص شافعی و مالکی کو ایسے ہی گمراہ و انحراف سے باز نہ رکھتا ہے (۱۰۶) (۱۰۷)

اب اگر تو چاہتا ہے کہ احوال دل کی حقیقت جانے تو کتاب احیاء اور ہماری دیگر تصانیف میں ڈھونڈ لے اور یہ تمام مسلمانوں پر فرض عین ہے اور دیگر علوم فرض کفایتی ہیں مگر اسی قدر کہ ان سے خدا تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر لیں خدا سے عزوجل تجھے توفیق دے تاکہ تو اسے حاصل کر سکے۔

چوتھی کردنی

یہ کہ اہل و عیال کے لیے مال دنیا سے ایک سال سے زیادہ کا سامان معیشت حاصل نہ کرا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج عصمت مآب میں سے بعض کے لیے صرف ایک سال کا سامان معیشت جمع کرتے تھے اور کہتے تھے: "لے اللہ مال محمد کے واسطے کفایت ہیا کر" اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سال کا کفایت جمع نہیں کرتے تھے بلکہ صرف آنحضرت کے واسطے ایک سال کے لیے جمع کرتے تھے جن کی بابت آپ کو معلوم تھا کہ وہ کمزور و ضعیف ہیں مگر جن کو آپ جانتے تھے کہ یہ صاحب یقین ہیں ان کو ایک دن کا کفایت بھی نہ دیتے تھے۔ مثلاً حضرت عائشہؓ اور دیگر ان کے مانند۔

اے فرزند اس فصل میں میں نے تیری تمام باتوں کا جواب لکھ دیا ہے تجھے چاہیے کہ ان سب نصیحتوں پر عمل کرے اور اس درمیان میں مجھے آزاد کر دینا اور میرے حق میں بھی دعا کر لیا۔ مگر تو نے جو دریافت کیا ہے کہ دعا کون سی اچھی ہے دعائیں کتاب صحاح میں کئی لکھی ہوئی ہیں تجھے چاہیے کہ اس میں سے یاد کر لے اور اسی طرح طریق اہل البیوت میں اچھی دعائیں ہیں وہاں سے ڈھونڈ لے اور یہ ایک دعا ہمیشہ پڑھا کر خصوصاً پر نماز کے بعد ضرور پڑھ۔ وہ دعا یہ ہے:-

”اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سب نعمتوں کے لیے اور دوام عصمت

تیسری کردنی

یہ ہے کہ جب تو کسی علم کا مطالعہ کرے اور اسے پڑھے تو تجھے چاہیے کہ صرف وہ علم پڑھے جس میں تو اس وقت مشغول ہوگا جبکہ تو یہ جان لے کہ میری عمر اب ایک ہفتہ سے زیادہ باقی نہیں رہی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اگر تو یہ جان لے کہ تیری عمر اب ایک ہفتہ سے زیادہ باقی نہیں رہی ہے تو تو اس ہفتہ میں علمِ جدال و اصول فقہ و کلام وغیرہ میں مشغول نہ ہوگا کیونکہ اس ہفتہ میں یہ علوم تجھے نجات و رستگاری نہ دلا سکیں گے بلکہ تو مرقبتِ دل و تزکیہ نفس اور اپنی صفات کی معرفت میں مشغول ہوگا اور روح کو تعلقاتِ دنیاوی اور اخلاقِ ذمیمہ سے پاک کر لے گا اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور اخلاقِ حسنہ سے خود کو آراستہ کر لے گا اور عبادت و بندگی میں مشغول ہوگا۔ مگر تو یہ سب مناسب سمجھتا ہے کیونکہ بات فی الحقیقت ایسی ہی ہے کہ کوئی دن یا رات ایسی نہیں گزرتی جب یہ ممکن نہ ہو کہ اس دن یا اس رات تو اس دایرہ و رُوح پر چھوڑ کر دارِ پادشاہ کو چلا جائے یہ بات سن اور اسے سمجھ اور اس میں غور و خوض کر اور اس پر عمل پیرا ہو تاکہ تو ضرورتِ نجات و رستگاری سے سرفراز ہو۔ اگر تجھے خبر دیں کہ اب اس کے آئندہ ہفتہ میں بادشاہ تیرے سلام کو مانگے گا تو میں جانتا ہوں کہ تو اس ہفتہ میں کسی فضول کام میں مشغول نہ ہوگا۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس ہر چیز کو جس پر بادشاہ کی آنکھ پڑے گی تو پاک و صاف کر لے گا اور قرینہ سے جمانے لے گا اور مستہ اور مزین کر لے گا خواہ وہ جسم ہو یا جامہ گھڑ ہو یا فرش اب اس امر پر غور کر اور یاد رکھ کہ میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو عقلمند ہے اور عقلمندان را اشارہ کافی ست۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :-

”فی الحقیقت عالم السرائر و الخفیات تمھاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور نہ تمھارے کاموں کی طرف بلکہ وہ تمھارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے“ (۴)

فرہنگ

الفاظ مشککہ و توضیح آیات شریفہ

نمبر صفحہ	نمبر شمار	فارسی متن	لفظ یا فقرہ
۳۱	۲	منہیات - منع کیے ہوئے کام یعنی گناہ	
۳۱	۳	مستغنی - لاپرواہ (غنی = آزاد مالدار)	
۳۲	۴	موکدثر - زیادہ مضبوط	
۳۳	۸	شکاب - شکاوہ = آب جو + سکنجبین (سرکہ) (پیس) سکنجبین کا نام	
۳۳	۹	ان..... سیسی یہ آیت سورہ نجم رکوع نمبر ۱۲ آیت نمبر ۹	
۳۳	۱۰	ہے دیکھیے قرآن مجید - محمد علی صفحہ ۱۰۱۹ فمن کان..... عملاً صالحاً سورہ کہف رکوع ۱۲ آیت ۱۱۰ + صفحہ ۶۰۸	
۳۴	۱۲	ان الذین..... فیہا آیت ۱۰ صفحہ صدر (محمد علی) یہ آیت سورہ اعراف رکوع ۷ آیت نمبر ۵۶ ہے قرآن مجید (محمد علی) صفحہ ۳۴ +	
۳۷	سطر ۱	تشریق - مشرق کی طرف جانا - مشرق کی طرف منہ کرنا - نماز عید پڑھنا -	

کے لیے اور رحمت شامل کے لیے اور حصول عافیت کے لیے اور احسان کامل کے لیے اور انعام عام کے لیے اور فضل شیریں تر کے لیے اور لطف قریب اور علم نافع کے لیے۔ اے اللہ تو ہمارے واسطے ہو (مہربان ہو) اور ہمارے اوپر نہ ہو (مواخذہ نہ کر) اے اللہ ہماری عمریں سعادت کے ساتھ ختم کر اور دونوں جہاں میں ہمارے اعمال ثابت کر اور ہماری بھینیں اور ہماری شاہیں آرام کے ساتھ گزار اور اپنی رحمت کی طرف ہماری بازگشت کر دے اور ہمارے انجام اور ہمارے گناہوں کے اوپر اپنی معافی کا ابر برسائے اور ہمارے عیوب کی اصلاح کر کے ہم پر منت کر اور تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارا گوشہ کر۔ اور ہماری کوشش تیرے دین میں ہو۔ ہم کو راہِ راست پر ثابت قدم بنا۔ اور ہم کو قیامت کے دن ابوابِ ندامت سے بچا اور ہم سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے اور ہم کو نیکو کار بزرگوں کی زندگی نصیب کر۔ اور کافی کر۔ اور ہم سے شریر و نیکی برائی پھیر دے اور اپنی رحمت سے ہماری گردنیں اور ہمارے یالوں (اجداد) اور ماؤں کی گردنیں (دونخ کی) آگ سے آزاد کر۔ اے رحمت کرنے والوں سے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔

حَمْدٌ بِأَلْحَمْدِ

نمبر صفحہ	نمبر شمار	فارسی متن	لفظی فقرہ
۳۷	۱۳ ستمبر	ایام التشریق - روزِ نحر کے بعد کے تین دن - یعنی مکہ معظمہ میں	
۳۷	۲۵	قربانی کی رسم کے بعد سے تین دن -	
۳۸۸	۲۶	یا قوم - گنہگار - (راثم ۱۰ گنہ)	
۳۷	۲۵	شطح - شریعت کے خلاف کلمات زبان پر لانا - صلیب الہی کا بچہ اختیار	
۳۷	۲۶	کی حالت میں کوئی کلمہ زبان پر لانا جو بظاہر خلاف شرع معلوم ہو -	
۳۷	۲۷	جیسے شیخ منصور کا انا الحق کہنا	
۳۷	۲۷	طامات و ثمرات - لاف و گزاف آمیز باطل باتیں کہنا - دیکھا مارنا	
۳۷	۲۸	مستحیلات - ناممکن باتیں -	
۳۷	۲۹	عسفی - نامرد	
۳۷	۳۰	توبہ فصوح - ایسی توبہ جو کبھی راہِ راست سے ہٹ نہ جائے	
۳۷	۳۱	مجازِ اعظم بالجزم - فصوح ایک شخص کا نام ہے جو عورتوں کے کہاں	
۳۷	۳۱	میں رہتا تھا - ایک حادثہ سے توبہ کی - امام صاحب نے اس کی کہانی	
۳۷	۳۱	اُحیاء العلوم میں دی ہے -	
۳۷	۳۱	اسسٹر - جمع اسارہ - بیڑیاں -	
۳۷	۳۱	وامان المادۃ - آیت سورہ نازعت رکوع ۲ - آیت	
۳۷	۳۱	نمبر ۳ - ۲۱ ہے قرآن مجید (محرر علی ص ۱۱۵۸) اس آیت کا مطلب یہ ہے	
۳۷	۳۱	کہ خواہشات بد سے بچنا ہی بہشت میں جانے کا خاص ذریعہ ہے -	
۳۷	۳۱	بو تہ مجاہدہ - (بو تہ سونا یا چاندی گھلانے کی کٹھالی) مجاہدہ =	
۳۷	۳۱	رج و شفقت - سعی و کوشش - یعنی ریاضت و محنت جو سالک کو اخلاقِ	

This do — 1st duty.—The bond between you and the Almighty should be the same as between your slave and your own self. You should behave with your God as your servant behaves with you. In fact you are the real slave of God, while, in the true sense of the term, your servant is only a nominal slave, because he is purchased by you.

2nd Duty.—Do unto others as you would that they should do unto you.

3rd duty .—You can never drink deep at the spring of knowledge for your life is short and you cannot guess which is the last day of your stay. So learn and assimilate that knowledge only which will bring salvation and emancipation in both the worlds. God does not look to your faces, nor to your apparent actions, but to the inmost recesses of your hearts and your motives and your intentions.

Do not hoard wealth. Provide your family with articles of sustenance sufficient only for one year. The holy Prophet has given the concession only for the weak, but for the persons of firm faith this even was not granted.

نمبر صفحہ	نمبر شمار	
فارسی متن	لفظ یا فقرہ	
		لکھا ہے۔
۳۹	۶۵	غور۔ گہرائی۔ تباہ۔ عمیق۔
۳۹	۶۶	مسترشد۔ ہدایت طلب کرنے والا۔ سیدھی راہ کا خواہاں
۵۰	۶۸	لغنت۔ عیب جوئی۔ بدگوئی۔ طعنہ۔
۵۰	۱۹	منکرو نکیر۔ وہ دو فرشتے جو قبر میں اکرم روئے سے یہ تین سوال کرتے ہیں:— (۱) تیرا رب کون ہے (۲) تیرا دین کیا ہے (۳) تیرا نبی کون ہے۔ اگر وہ ان سوالوں کے جواب باصواب دیا تو اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے ورنہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔
۵۲	۷۰	فصالی۔ خوشامد کرنا۔ دوسروں کا برائی کرنا۔
۵۲	۷۲	مداہمنہ۔ سستی کرنا۔ جھوٹ بولنا۔ خوشامد۔

Hypocrisy —Hypocrisy arises out of the consideration and regards for the greatness of the created beings and not of the Almighty Lord. The Creator has always been dominant over the created beings. One should take the created beings as mere inanimate objects having no initiative, or motive force in themselves

Whatever you know act upon it so that you may know the unknown, and go ahead

Henceforth do not ask me the solution of any difficulty but communicate it to me through your soul (i e, through telepathy) I will myself tell you what you need and that is enough But go onward and onward patiently, and patience will bear its fruits in the end Try to proceed and you will yourself know that your stumbling block is already removed before you have reached it. Effort and endeavour have many mysterious and wonderful powers concealed in their bosoms

If you have the power to sacrifice your soul, put your best foot forward, and proceed further ; otherwise never dream of entering our charmed circle (of love, sacrifice and service) I tell you eight things —four prohibitions and four commandments.

Don'ts .—Never engage in debates and discussions with any and every person, for it involves more loss and less gain Moreover this is the source of all evil qualities like envy, hatred, malice and erimity If truth must be told the intention of discussion must be impartial, and even then the discussion may be carried out in privacy. For learned men even can not cure the diseases which have grown chronic, especially when they concern the wisdom

Disease of ignorance :—There are four types of men who suffer from ignorance, and only one of them is curable while the rest are doomed.

The first sick man is an envious man who questions you with a malicious heart, becomes angry even at the satisfactory and pleasing answer which you give him, as he considers you to be his foe. Leave him to himself and have nothing to do with him An envious man sets fire to his own abode and adds fuel to that fire.

The second sick man is an arrogant man whose disease is incurable Christ could revive a dead man but could not cure the disease of arrogance. A man of this nature has but a superficial knowledge of a few sciences, but gives himself airs of being a highly learned man and consequently engages himself in controversy with those who have spent their whole lives in the acquisition of knowledge and search for truth.

The third sickman is desirous of the right path, but is too dull and narrow-minded to understand the mysteries. It is not your duty to tell these incomprehensible things to such a man, for such is the order of the sacred Qur'an.

The fourth sickman is the man, who is learned, wise and sagacious, and has the desire for right guidance and is devoid of anger, passion and lust. Such a person is fit for being cured and he alone is curable.

2nd prohibition —Keep yourself aloof from preaching and delivering sermons. For, it is your duty to tell what you have experienced and practised. Precept without example falls flat on the ears of the hearers. If at all you get entangled in this calamity do not hesitate in speaking out the truth. Speak nothing but the truth.

"*Ta'kir*" means engaging oneself in describing the blessings of Paradise and the dangers and tortures of Hell. The attention of the men is invited to these warnings.

Preaching is defined as the art of eloquence which awakens the hearts of the people who seek the Divine Grace and express their sorrows and regrets, in order to take the vow of penitence for their past actions. The preacher is just like the man who at the time of an imminent and threatening flood, calls out to his sleeping sons and relatives to arise and to escape from the impending whirlpool of destruction. He does this in simple words. Your motive should not be to create a scene and sensation in the meeting, but to guide those who have gone astray. Watch their hearts and inclinations, try to produce a change in their present situation and thus cure them of their diseases. This done, you have achieved your goal. Any preacher who acts otherwise is a demon, who is sure to throw you into the ditch and you must be cautious about such a person.

The third thing which you should not do is to salute the kings and to remain in their company. For he who once loses his way in the meshes and labyrinth of flattery and hypocrisy has no hope of coming out of that. To flatter a tyrant and praise him is to hasten the Divine wrath on one's own head.

The fourth prohibition is not to accept presents and gifts from kings, for this makes a man obliged and grateful to them and naturally creates love for them in the heart. Some persons are of the following opinion:—

If you accept it, you must spend it in such-wise as to atone for the sin of acceptance. Give it in charity to the poor and the needy.

So I took to abstinence. "For with God, he is the most exalted, who is abstinent"

5th : I found that every man found fault with others ; it was the outcome of envy. I deliberated on this text in the Qur'an, "We have divided their breads amongst them" (A maxim in favour of Pre-destination). I thought that every one's bread is one's fixed lot, which none can snatch, or increase. Contentment became a continual feast to me.

6th : I saw enmity amongst mankind. Actuated by *individual desire*, every one became the bitter foe of him who came in the way of his success. There was the text of Qur'an to my help—"Verily Satan alone is thy enemy Keep him thy foe." Thus I obeyed not the commands of Satan but those of God. Right Royal Road ! Obedience to His commandments is the only goal in life

7th · I found men toiling hard for their livelihood in this day-to-day world and fallen in the abyss of doubt and darkness. The text of the Qur'an, "*None treads this earth, but he whose livelihood is dependent upon Him*" gave me light

Mutual confidence is a reality on this earth. Some had faith in gold and silver, some in immovable property, the rest in their fellow-brethren. I thought upon this text of Qur'an :—"The person who has confidence in the Almighty, is satisfied with Him".

Hatim finished his narrative here and Shaqlq said "O Hatim, this is in fact the summary of all the religious books "

These two stories fully bear out the truth of the fact that you need not acquire proficiency in many arts and sciences but to acquire that much only which is quite indispensable

The fifth essential for the spiritual pilgrim is a spiritual guide, whose duty it is to give lessons in good moral qualities and to purify the soul of his disciple. For God sent the holy Prophet for that very purpose of right guidance. It is extremely necessary for a disciple to sit at the feet of a spiritual guide. Now the difficulty is whom to adopt as the cicerone of your spiritual path. A few suggestions about it will be quite sufficient for the discrimination and selection.

The Essential characteristics of a Spiritual Guide. That man who has turned away his face from this world and its weal and woe, who has acted in strict accordance with the commands of the holy Prophet about his prayers, fasts, about his inner nature and outward behaviour, is worthy of being a spiritual guide. He ought to have received his light from the prophet Muhammad and should be possessed of all good moral qualities, and should be free from the imperfections

to which the human nature is subject, *e. g.*, pride, envy, revenge etc. It is very difficult to come across such a man, and blessed is he who gets a spiritual guide who possesses these rare qualities

The rules for the reverence and glorification of the spiritual guide are as follows :—

The Duties of
a Disciple.

"You should not engage yourself in a controversy with him on a point in which he is probably in the wrong. You should not spread your praying-carpet in his presence, and his orders should be obeyed implicitly. This is reverence shown from without. Then the reverence from within consists in never denying even in the heart what you hear from the guide and in putting full faith in his words.

"If you have a guide and his sincerity tried,
Fasten him to thy heart with hooks of steel" *

The sixth essential for the pilgrim is to control his or her carnal soul, and to achieve this he or she must avoid bad companions.

Last but not the least essential for the pilgrim is to give preference to voluntary poverty and contentment over richness and covetousness. To become a *durrish* (*dur*=pearl, but *dur*=door) in the right sense of the term, should be his motto.

Sufism—*Sufi-ism* consists in two things: The first in remaining true to God, and, the second, in behaving well with your fellow-beings.

One who observes these two rules is a *Sufi*. To remain faithful to God is to sacrifice our physical yearnings at His Command

Devotion.—Devotion is composed of three different parts —

- (i) strict obedience to the Religious Law.
- (ii) to remain contented with the Divine Decree.
- (iii) complete surrender i. e. to give up all initiative on one's own part and consider the Divine will as the supreme guiding power

Resignation.—Resignation to the will of God consists in having firm faith in the share allotted to you by Him. None can make or mar your lot. No power on earth can ward off the calamity which is to fall upon your head, or can augment your happiness.

Sincerity.—Sincerity consists in being actuated with the single desire of doing actions of God for God and not to turn our attention towards the people of the world.

* With apologies to Shakespeare.

entirely through faith, but still there will be obstacles in the way of his purification and realisation, and on reaching the Paradise he will find himself a pauper.

The story of the Sincerity of a devotee of the Israelites is given here. Because he said " I worship God for no rewards, but as my duty ", he thus became worthy of the Divine Grace. The Prophet commands us to investigate into our actions before they are investigated (in the next world).

' That man is pitiable ', says Hadrat Ali, ' who dreams of going into Paradise without any effort '.

Imām Ghazzālī exhorts his pupil to act according to the religious law, and to perform all the five prayers, for, according to the Prophet, God loves three sounds —" First, the sound of the morning cock, second, the sound of that man who reads Qur'ān, and third, the sound of him who prays for His forgiveness "

Then follows the story of Luqmān who advised his son " Beware, lest the crow may grow wiser than thee, for while he speaks thou slumberest "

DEVOTION AND WORSHIP.

The sum and substance of the Counsels is this that you should know what is true devotion and worship. Remember, it consists in strict obedience to the commandments and prohibitions of the Holy Prophet.

Thus worship means obedience to the commands of the religious law and not mere prayer and fasting. To act against the religious law is to go astray.

Some of the questions which you have put to me are entirely dependent upon one's own experience and realisation of them. They are quite ineffable, inexpressible and inexplicable in any other way.

To guide you in your way I give you some hints here.

THE ESSENTIALS OF A PILGRIM

You had asked me what are the essentials of a spiritual pilgrim while on his way to the God-head.

The first essential is a Sincere and pure Belief.

The second is an unflinching vow of penitence.

The third is to please one's own enemy.

The fourth is to acquire the knowledge of religious law to such an extent which helps you in obeying the Divine Orders.

This has been illustrated by a story of Shaikh Shibli, the great Sâfi. He had once remarked that he read four hundred traditions by sitting at the feet of four hundred spiritual masters. He selected only *one* of them : "This life of yours is transitory, so do little for *this*, but your life in the next world is eternal, so work incessantly for *that*." You need not know many things, for knowledge is not a necessary duty.

Second Story -Hâtim was the disciple of Shaqîq of Balkh, Shaqîq once asked him, "O Hâtim, it is long since that you are my student. Let me know what you have acquired?" Hâtim replied, "Only eight maxims, my lord." Shaqîq was sorry and surprised to hear this.

Hâtim, on beholding the sorrowful state of his master, said "Don't be grieved, my lord. These eight maxims are quite sufficient for my emancipation from the clutches of these two worlds." Shaqîq asked, "What are those?"

Hâtim said in reply :—

1st :—When I saw the world around me I saw every human being with some thing as his or her beloved for which he or she was yearning. But none of the beloved things ever followed the lover to his or her grave. Thus I saw that "Good actions alone are covetable ; for they alone lighten our pathways to the grave and remain our companions all along the journey to the Paradise, "upto the gallows' foot and after."

2nd. Now my second maxim is to purge myself of the physical temptations. The demands of the carnal-soul, if not curbed and controlled, tyrannise us. I fought a strenuous battle against my carnal-soul, brought it under sway, and made it subservient to the Divine will.

3rd : I saw the people of the world elated at trifles. I pondered on this text of the Qur'ân :—"Whatever thou possessest it is mortal, it will be exhausted. But what-so-ever is with God is eternal and ever-lasting".

Therefore, all my worldly acquisitions I sacrificed for the glory of my Glorious Lord.

4th : There was one group which prided in being the member of high families or was proud of the abundance of its family tribe or race.

There was another which thought of human glory in war and slaughter. A third there was which spoke highly of extravagance.

It is useful both for the masses and the classes, as he never propounded one doctrine for the masses and one for himself and the classes. And all these counsels he gives to one who had already completed his studies under his (Ghazzali's) guidance. So those of the learned persons who are life-long students, and especially the *Upadeshaks* and the *Mawlans*, will find a guiding star in Ghazzali's *Nasihah Nama* which will lead them safe avoiding the Scylla of scepticism and the Charybdis of fanaticism, unto the haven of broad outlook on life and charity.

Conclusion.

The internal evidence, the Quranic texts, the style, the allegories, etc go a great way to prove that the book was written by Ghazzali himself who has stored the essence of his philosophy here, and so a precious gem has been discovered to adorn the chests of the votaries as well as the temples of the Muse of Persian literature.

Fergusson College, Poona }
the 18th July, 1928. }

B. D. VERMA (Saksena).

A Summary of 'the Counsels of Imam-Ghazzali.'

A student of Imām Ghazzālī, after his acquisition of knowledge for many years, became suspicious of its utility and wrote to him for some counsels which may relieve him of his suspense of mind

Imām Ghazzali wrote to him, saying, " Each and every piece of advice can be acquired from the prophet Muhammad's tradition and you have studied it. And if you know it not, then what have you studied ?" O Son, of all his counsels the first is this :—

" God turns His face away from His devotee whenever the latter is engaged in doing things which are forbidden."

Preaching is easier than practice.

Knowledge alone can never lead us to salvation. The Prophet has said " The greatest calamity will befall that learned man who has not availed himself of his learning."

Never be sluggish and indifferent to the performance of good deeds conducive to spiritual progress. Knowledge alone helps you not. Suppose a man goes to a forest with strong arms and weapons, and when a lion comes out roaring he does not use his swords and weapons. Then what is the use of those swords ? Similarly a man knowing thousands of problems of moral philosophy and acting upon none of them has merely wasted his time and energy. Suppose there is a sick man who knows that such and such a medicine will cure him and still does not consult a physician nor take medicine to cure himself of his malady, then what is the use of his knowledge ? Similarly if you go on learning for thousand and one years, unless and until you act upon what you acquire, all knowledge is quite useless.

True faith (Imān), one of the five pillars of Islam, is defined as :— " What we speak out should come from our heart and our limbs should act upon it." I do not mean that a devotee is taken up to Paradise, entirely as a recompensation of his actions and not through God's mercy. But so long as a devotee does not show himself worthy of God's grace through his actions i. e. devotion and prayer, the Divine Grace is not sent to him. A man may reach heaven

treated in full in that store-house of Religious Sciences.† This method Ghazzali has followed in his other books also which were written after his master-piece.

2. The conspicuous trait of Ghazzali's mind is his turn for allegory and we find that trait predominant herein too. In his *Ihya-ul-'Ulum* he writes, when he makes a reference to the constant use of the phrase 'ma'az-allāh', God defend me. "Those who utter them are like a man who should meet a lion in a desert, while there is a fort at no great distance, and, when he sees the evil beast, should stand exclaiming 'I take refuge in that fortress!' without moving a step towards it. What will such an ejaculation profit him?"

In this *Nasihāt Nama* also, when Ghazzali admonishes his pupil to practise what he learns, otherwise all his learning will be of no avail to him, he uses two such allegories. "Suppose a man has ten swords and a lion attacks him in a forest, then unless he uses these swords he cannot ward off the attacks of that lion". "In the same way," he goes on writing, "suppose a man is suffering from some disease and knows a medicine that will cure him, but unless he takes that medicine, how can he get cured? All that knowledge will do him no good unless he brings it into practice."

3 There is a verse which occurs in this Manuscript as well as in the *Kimiyā-e-Sa'ādāt*, an acknowledged book of Ghazzali.

4. The subjects treated in this MS. are those which were uppermost in the mind of Ghazzali and in which he was always absorbed. He gives a comprehensive and beautiful definition of "Tasawwuf" because it was devotional Sufism which he installed instead of the frowning Philosophy, with great eclat.* Moreover this definition is very much akin to that given by him in his "*Ihya-ul-'Ulum*" †

He gives some pieces of advice to a preacher and we find that all of them are based on his personal experiences. He warns a preacher that he should not hanker after name and fame and this

† Shaykh Abu Mohammed Kazarooni used to say "If all the Religious Sciences were effaced off the world, I will revive them through the help of *Ihya-ul-'Ulum*".

* Dr T J de Boer, in his '*History of Philosophy in Islam*,' says "Ever since his time, mysticism both sustains and crowns the Temple of Learning in Orthodox Islam".

† "*al-Ghazzali*" by M. Shibli.

refers to what he says in his "*Confessions*":—"One of my besetting weaknesses has been the craving for applause". In his "*Ihya-ul-'Ulum*" he describes the dangers of the love of fame and its remedies in detail. The seekers of vain-glory are classed by him as the Egotists whose God is Self.*

When writing on "discussions" he says in this MS., "When you see that you are right and yet the other party goes on showing impudence, then you should withdraw, in order to avoid a quarrel". This reminds one of the event when Ghazzali in the court of Sultan Mohammed gave a retort to Asa'ad Mehneh, "You cannot understand my points and so you call my words wrong, but as you are a venerable old man, though insolent, I would not discuss this with you any more" ‡

5. The French Orientalist, Renan, calls Ghazzali "the most original mind among Arabian philosophers," and in this manuscript we come across some original thoughts about ethical subjects and he is seen at his best here

6. It is in Persian, interspersed with Arabic recondite words, Arabic construction of sentences and Arabic quotations from the Qoran and the Hadith, ingeniously applied, which is his style in most of his books written in Persian.

The Subjects treated.

Some of the subjects are : How is the real Knowledge acquired? Its proper use ; AEsop's will; Hatam's mottoes; the Duties of a Pilgrim to the Temple of Divine Knowledge, illustrated by stories and morals; the distinctive qualities of a *Pir*, and how to revere him ; the Definitions of Resignation, Sincerity and Mysticism (*Tasawwuf*), the Diseases of Ignorance and Jealousy, and how they can be cured, a Word to the Preachers ; "Do-s" and "Don'ts" for a Pilgrim

Chief Feature of the Book.

Herein Ghazzali teaches tolerance and self-sacrifice, and lays great stress on the golden rule of "Live and let live," through the instrumentality of the Quranic texts and the tradition.

* *Mishkat-ul-Anwar* by Ghazzali.

‡ Daulat Shah's *Tazkira*, tabqa II.

The Eastern savants call Ghazzali an inspired writer, and the learned Suyūti went so far as to exclaim, " Could there be another Prophet after Muhammad, surely it would have been al-Ghazzali!".

The manuscript (Size 9 × 5; 6½ × 3) is in the library of Shrimant Balasaheb Pant Pratinidhi, B. A., Chief of Aundh, who bought it at Bijapur which was a seat of great learning and culture under the 'Adil Shahi dynasty and which attracted many learned men from distant parts of Persia. This manuscript was discovered by the learned Principal Dr Balkrishna, M. A., Ph. D, who kindly called my attention to it and whose sympathetic guidance encouraged me much.

It is a unique book as there have been discovered so far only two manuscripts. No other Indian or foreign library possesses a MS of this book as far as my enquiries have proved upto this day. One manuscript was discovered, as I have just stated, by Dr. Balkrishna at Aundh (Deccan), while the other was discovered by me at the University Library, Lahore (Punjab).

Leaving aside secondary variants I have taken up parts which may be thought sufficient for all purposes: the two manuscripts have complemented and supplemented each other, hence the book has been a complete one.

It was written in reply to a series of questions propounded by a disciple on the most important problem of "What is real education?" In Persian literature another famous book *Gulshan-i-Raz*, " the Rose-garden of Mystery ", also was written by Shabistery under the same circumstances, but that book is in poetry. These great geniuses gave out perfumes when they were, so to say, pressed, as is the case with some flowers.

It will occupy a high place in the ethical literature of Persia as it is more convincing and suggestive than any other "Book of Counsels." Ghazzali has solved and explained the religio-philosophical problems in this book in the plainest and most intelligible style which was the mission of his life and for which he lived and died. In this book Ghazzali has given the sum and substance of his philosophy, the essence of his philosophy. He meant it to be the *vade mecum* of every seeker of Truth and every pilgrim to the Shrine of Self-realisation.

Date of the MS.

It is impossible to fix the date of this manuscript. The only ground on which we can base our conclusions is that it has references to his *Magnum Opus*, the *Ihya-ul-'Ulum* in three places. Moreover there are references to his three vows which he took at Khalil in 499 A. H., and so it falls among his latest works which were written by him in Tus, in the last years of his life

Its Authenticity.

1. Brockelmann has enumerated some seventy works of Imam Ghazzali and Mawlana Shibli No'mani, in his scholarly work, "*al-Ghazzali*," has given the names of 78 books, but no '*Nasihah Nama*' has been mentioned in the lists. There are some books in the form of Counsels, viz. '*Nasihah-ul-Muluk*' and '*Badayat-ul-Hidayat*, but there is no '*Nasihah Nama*.'

It is quite possible that it may have got some other name. It is also possible that this may be a discovery, as the internal evidence proves it to be a work of Imam Ghazzali. It is said that he was a very prolific writer and the daily average of his writings amounted to 16 pages.* Some day a list of questions might have been brought by some one of his numerous students, as he had 150 students at his native place Tus,† and 300 at the Nidhamiyya College‡.

2. One manuscript comes from Bijapur, the capital of the Adil Shahi dynasty in the South India and the other hails from the oldest home of the Persian learning, Lahore, in the North India, and was copied in the year 1866 A. D., i. e. sixty-two years ago. As they differ very little, though coming from very distant places, we can safely conclude that they are authentic and unimpeachable.

Internal Evidence of Authorship.

1. Ghazzali refers to his *Ihya-ul-'Ulum* in three places for the further elucidation of some abstruse points which have been actually

* "*al-Ghazzali*" by M. Shibli, Ed. 1915, page 37.

‡ Cf. Ghazzali's long letter to Sadru'ddin, the Prime Minister of Sanjar, in reply to his invitation.

† "*al-Munqidh Minaz-Zalal*," chapter about his '*Ahkamal ul-Falsafat*.'

"Nasihat Nama of Imam Ghazzali".

INTRODUCTION.

No time would have been more opportune for inviting the attention of the public to this rare manuscript than the present one when the country is torn with communal strifes and when a brother does not hesitate to cut the throat of another brother, even though he knows very well that he cannot do without the help of the other at every turn of his life.

This manuscript consists of the counsels of a philosopher who was adored in his own days, is admired in ours and will guide the feet and the fates of the future generations. Imam Ghazzali, born at Tus in A. H. 450 (= A. D. 1058-59) or A. H. 451 (= A. D. 1059-60) and died in A. H. 505 (= A. D. 1111)* or in A. H. 504†, was the wielder of the most powerful pen, and the Eastern as well as the Western critics agree that he possessed a versatile genius and a sympathetic heart. Mr Macdonald in his "*Muslim Theology*" affirms, "In the renaissance of Islam which is now rising to view his time will come and the new life will proceed from a renewed study of his works". There is a proverb in Persian that 'a sage is appreciated by a sage only', and so the following sentences of Dr August Tholuck, a great theologian himself, speak volumes about Ghazzali: "All that is good, noble and sublime that his great soul had compassed he bestowed upon Muhammadanism, and he adorned the doctrines of the Quran with so much piety and learning that, in the form given them by him, they seem, in my opinion, worthy the assent of Christians. Whatsoever was most excellent in the philosophy of Aristotle or in the Sufic mysticism he discreetly adapted to the Muhammedan theology, from every school he sought the means of shedding light and honour upon religion, while his sincere piety and lofty conscientiousness imparted to all his writings a sacred majesty".

* Browne's *Literary History of Persia*, Vol. II, P. 294.

† *Gulistan-i-Masarrat*, a chronogram.

Dedicated

to

SHRIMANT BALASAMBA

PANT PRATINIDHI, B.A.

Raja of Aundh State.

**A GREAT LOVER OF
ORIENTAL CULTURE**

at

*the Auspicious Occasion—
of*

*the Silver Jubilee,
for*

his kind patronage.

PREFACE

This is a summary of the philosophy of Imām Ghazzālī and it needs no apology for its publication. Ghazzālī's 'Counsels' are familiar to all students of Muslim Theology. Though they were written eight centuries ago, their freshness is perennial. They are full of practical wisdom, and those who seek for sweetness and light can find them in plenty in these philosophical utterances.

I am deeply indebted to Shrimant Bālā Sāheb Pant Pratīndhī, B. A., Rājā Sāheb of Aundh, for graciously permitting me to dedicate this ethical book to him and to publish it as one in "*the Pratīndhī Series*".

I express my high sense of gratitude and obligation to the University of Bombay for sanctioning a substantial amount from the publication grant towards the cost of printing this book.

I crave the indulgence of scholars for the difference in the style of writing as I could not get good calligraphers here in Poona.

I am much thankful to Mr. S. B. Sahasrabuddhe, B. A., proprietor, Balodyan Press, Poona, for the labour and technical skill he bestowed upon the printing of this book

Anand Bhawan, }
Poona 4. }

B. D VERMA.

NASIHAT NAMA

(A Book of Counsels)

OF

IMAM GHAZZALI

Edited with Introduction and Notes

114

Bhagwat Dayal Verma, M A M I, A I

Prudentia, *Praesentia*, *Propheta*, *Industria*, *Intellectus*, *Imaginatio*

[illegible]

— ۱۸۷۵ —

PRONA.

Printed at the Aryabhushan Press, by Anant Vinayak Patwardhan
and published by Bhagwat Dyal Varma at
Fergusson College Poona

1928